

سنڌ ۾ مارڪسزم - ليننزم جو پرچارڪ

سماجواد

حيدرآباد

(ويهين ڪڙي) سيپٽمبر 2015ع

ايڊيٽر

شاھه عنايت

ايڊيٽوريل بورڊ

بادل سنڌي، عاليه بخشل،

لطيف لغاري

جاويد راجپر، بخشل ٿلهو،

ڪامريڊ آزاد ماڇي، فيض

ڪيريو

ڪمپوزنگ ۽ لي آئوٽ

انور حسين سومرو

قیمت: 50/=

لکپڙهه لاءِ ايڊريس

فلٽ نمبر 310-311 V.I.P اپارٽمينٽ

مين قاسم آباد، حيدرآباد

Cell # 03443333888

فهرست

ابديتوريل

ڏيهي سياسي صورتحال

آئي اليون ڪڇي آبادي ۽ رياستي موقف

ڪبير

سنڌ ۽ صحت جي شعبي جي بيمار صورتحال

امين قريشي

زمينداري نظام ۽ هاري پورهيت

فيض ڪيريو

عالمي سياسي صورتحال

يوناني بحران ۽ يورپي يونين جي ڪوڙڪي

جاويد راجپر

اسٽاڪ مارڪيٽ جو بحران ۽ چين

بخشل ٿلهو

نظرياتي ادب

نظرياتي جي سمجهه بابت ڪجهه بنيادي سوال

شفقت قادري

پاڪستان اندر ڪاٻي ڌر جي شاگرد سياست

دانش احمدائي

آزاد خيالي ڪي سماجي تصور ڪا ديوال ۽ پن

شاداب مرتضيٰ

آج ڪا وينگارڊ

عاصم سجاد اختر

سبب ۽ نتيجو

بخشل ٿلهو

خطرناڪ طبقن کان خاموش باغين تائين

آصف يعيت / شاهه عنايت

معاشي طور غلام سماج ۽ فڪري (نظرياتي) آزادي

عبدالنبي چانڊيو

سوويت هاءِ ڪمانڊ ۽ جوزف اسٽالن جو ڪردار

جاويد يعقوب

فلسفي جي تاريخ

فيثا غورث PYTHAGORAS

آزاد ماچي

ناري واد

عورت

شڪر سلیمانی

شخصیت
انتونیو اگوستینو نیتو

فهمیده-پریاناکا

احتساب جي کاتي ۽ قربانين جي موسم

ٻڌڻ (۽ ڪنهن حد تائين ڏسڻ ۽ پڻ) اچي پيو ته مُلڪ ۽ ڪريشن جي روڪڻ لاءِ جوڙيل با اختيار (؟) اداري ”نیشنل اڪائونٽيبلٽي بئورو“ (NAB)، جو جن هڪ طويل آراموشي کان پوءِ هڪ ڀيرو ٻيهر بوتل مان ٻاهر نڪري آيو آهي ۽ پي ٿي وڃي هڪ جڳ مشهور ڊرامي ”عينڪ والا جن“ جي هڪ ڪردار ”زڪوتي“ جيان ”مجھي ڪام بڻائو، مين ڪيا ڪرون، مين ڪيس ڪو کائون“ چوندو ۽ ٽونا هڻندو ٿو وڃي. ان وٽ پڪڙ سبب جتي ملڪ جي لڳ ڀڳ مڙني صوبن ۽ وزيرن، مُشيرن ۽ ڪامورن جي ننڊ حرام آهي اتي سنڌ اندر سنگت سڳوريءَ جون ته وايون ئي بتال ٿي ويون آهن. سنڌ ۽ حُڪمراني جي مسند تي فائز پي پي پي تي ڪريل ان قهر جو اندازو ته ان هڪ ڳالهه منجهان ئي لڳائي سگهجي ٿو ته ٻيا ”هاڻو هوهڙ“ ته ڇڏيو پر خود پي پي جي حڪومتي دور ۽ پيٽروليم جي وفاقي وزير رهنڊڙ ۽ پي پي جي شريڪ چيئرمين آصف زرداريءَ جي ويجهي دوست طور سڃاڻيندڙ ڊاڪٽر عاصم کي جڏنهن ڪريشن جي الزام تي سندس آفيس منجهان گرفتار ڪيو ويو ۽ کيس 90 ڏينهن جي جسماني رمانڊ تي موڪليو ويو ته مُلڪ جي وڏي ۽ وڏي پارٽي هُجڻ جي دعويٰ ڪندڙ پي پي پڻ سواءِ ڪجهه ”مُحتاط“ ڌمڪين ۽ ڌڙڪين جي ڪو وڏو رد عمل ڏيکارڻ جوسٽ نه ساري سگهي. ڪاش ”احتساب جو اهو جن“ ڊاڪٽر عاصم سميت ڪجهه ”پسنديده ڪامورن“ جي قربانين تي راضي ٿي واپس بوتل ۽ هليو وڃي ها پر هيلهه شايد اهڙو ڪوئي ڪرم نه ٿئي. ڇاڪاڻ ته پي پي جي وزيرن ۽ مُشيرن جي مهڻن، معيارن، ڌمڪين، ڌڙڪين، التجائن ۽ آزين نيزارين باوجود هن پيري ”زڪوتو“ ڪنهن به ريت ”راضي“ ٿيندي نظر نه پيو اچي. خبرون اچن پيون ته ڊاڪٽر عاصم جي گرفتاري ته صرف وڏين مڇين جي شڪار جي شروعات آهي. هاڻوڪي لسٽ ۽ پي پي منجهان آصف زرداري، يوسف رضا گيلاني ۽ راجا پرويز اشرف ۽ نواز ليگ منجهان ملڪي وزير اعظم نواز شريف ۽ پنجاب جي وڏي وزير شهباز شريف سميت درجنين مانگر مڇن جا نالا آهن جن خلاف سُتت ۽ سخت ڪاروائي جو پروانو اچي چُڪو آهي.

ياد رهي ته هن ملڪ ۽ نه ته ڪريشن ڪا نئين ۽ اڻ ٿيڻي ڳالهه آهي ۽ نه ئي ان خلاف ٿيندڙ بحث، مڪالما، وچن واعدا ۽ اڌو گابريون

□ ڏرائٽيون ڪاروايون! پر هن پيري شروع ٿيل ان وٽ پڪڙ جي نوعيت □ شدت ان ڳالهه تي مجبور ٿي ڪري ته ان جي گر کي سمجهجي. سماجواد جي پٺئين ڪڙيءَ □ ان عمل جي شروع ٿيڻ وقت ئي اسان پنهنجي اداري □ ان سموري عمل جي مقصدن □ حد بندين تي ڳالهه رکي آيا هئاسين، تنهن هوندي به هاڻوڪي صورتحال □ انهن جو هڪ پيرو پهر ڏڪر مناسب ٿو ڀانئجي. ڪريشن خلاف هيءَ هاڻوڪي وٽ پڪڙ ڪراچي آپريشن کان ويندي فوجي ڪورٽن تائين، ٻاويهين آئيني ترميم کان ويندي آپريشن ضرب عضب تائين انهن سمورين ڪاوشن □ ڪوششن جي سلسلي جي هڪ ڪڙي ئي آهي جن ذريعي ملڪ جي اصل واڳ ڌڻي، ملڪي فوج ملڪ جي داخلي □ خارجي معاملن □ پنهنجو اثر رسوخ وڌائڻ چاهي ٿي □ جنهن کي چڱي عرصي کان ملڪ جا مستند صحافي □ صحافتي ادارا هڪ ”نرم مارشل لا“ پڻ چئي رهيا آهن. قومي احتساب بيورو جي چيئرمين □ هن هاڻوڪي ”انقلاب“ جي روح روان چوڌري قمر زمان کي پلي ئي نواز ليگ □ پي پي 2008 کان 2013 تائين لڳاتار بحثن جي نتيجي □ هڪ اڏرائي نمائندي طور چونڊيو هجي پر ياد رهي ته اهو قمر زمان آرمي جو هڪ رٽائرڊ ميجر ئي آهي جنهن جون وفاداريون پلي نواز ليگ □ پي پي منجهان ڪنهن سان به نه هجن پر فوج سان سندس وفاداري کي نه ڪا لهر نه ٿي ڪو لوڏو. ڪيتري عجيب ڳالهه آهي ته هڪ پاسي ته اها احتساب بيورو جنهن کي سندس (ذري گهٽ) دائمي بي عملي سبب طنز طور اڪثر هنڌن تي ”نو اڪائونٽيبلٽي بيورو“ پڻ سڏيو ٿي ويو □ وڏي عرصي کان سندس حيثيت ڪريشن خلاف داخل ٿيندڙ ڪيسن لاءِ هڪ ”ميل باڪس“ کان وڌيڪ نه هئي، سا ايئن هڪ دم جيت جهاز جي رفتار سان ڪريشن خلاف جهاد □ پنهنجي ليکي ئي جُني ويئي آهي، پر ٻئي پاسي اها ڪورٽ سڳوري جيڪا پٺين 10 سالن کان هلندڙ ڪنهي گم ڪيل ماڻهن جي ڪيس □ هڪ ”ڪور ڪمانڊر“ تائين کي عدالت جي ڪٽهڙي □ اٿي ناهي سگهي سا احتساب بيورو جي چيئرمين کي ايئن مجبور ٿي ڪري وجهي ته بنا ڪنهن فرق □ امتياز جي سمورن ڪريٽ ڪامورن، وزيرن □ مُشيرن خلاف نه صرف جانچ ڪري پر ثبوت ملڻ تي سندن گرفتاريون ڪري کين عدالتن تائين پُڄائي. اسان چڱي ريت ڄاڻون ٿا نيٺ □ سپريم ڪورٽ جي ايتري ”حُجت“ صرف پاڻ وڌن جي آشيرواد سان ئي ممڪن ٿي سگهي آهي، نه ته ”ڪٿي مهر علي، ڪٿي ميري ثنا“ مثل سندن ايتري مجال ڪٿي جو ڪريشن خلاف جهاد جو ايترو ڳورو ٿيندو

ڪٿي سگهن.

هتي اها ڳالهه سمجهڻ انتهائي ضروري آهي ته مٿي ٿيل بحث ۾ ڪنهن به هنڌ شعوري توڻي لاشعوري طور وزيرن، مُشيرن ۽ ڪامورن جي ونگار وهڻ يا احتساب جي عمل کي نندڻ مقصود ناهي. ڦرلٽ ۽ استحصال جي هر صورت جا مخالف هوندي اسين اهڙي هر ڪوشش کي پليڪار ٿا ڪيون جنهن جو مقصد واقعي به سماج منجهان ڦرلٽ، استحصال، اقربا پروري ۽ ڪريشن جو خاتمو هجي. پر جيڪڏهن اهڙي ڪنهن ڪوشش جو مقصد ئي ”چورن جي نانيءَ“ جو تحفظ ڪرڻ ۽ ويتر ڪيس وڌيڪ مضبوط ڪرڻ هجي ته اسين اهڙي عمل جي مخالفت پنهنجو وڙ ٿا سمجهون. ياد رهي ته ان ئي احتساب بيورو جي رڪارڊ ۽ ڊيل فائلن ۾ ڪٿي انهن جرنلن ۽ ڪرنلن جي ڪيل ڪريشن جون فائلون پڻ موجود آهن جن منجهان سنڌ ۽ پنجاب ۾ سون جو مُلهه رڪنڊڙ زمينون کين پُگڙن مٺ ڪپائي ڏيڻ، فوجي ساز سامان جهڙوڪ جيپن، ٽينڪن، ٽرڪن ۽ جهازن جي خريداري جي مدد ۽ اربين رُپين جا گهپلا، ملڪي ادارن جهڙوڪ پي-آئي-اي، واڊا ۽ ريلوي وغيره ۽ فوجي دور ۾ ٿيل ڪريشن، ساڳين ئي دورن ۾ پاڪ سعودي فرٽيلائيزرس سميت ڪيئي قومي ادارن جو ٽڪي پئسي تي وڪرو ڪري اربين رُپيا ڪمائڻ توڻي روڊن رستن، پُلين ۽ عمارتن جي نيڪن جي مدد ۽ اربها رُپين جي ڪريشن وغيره اهم آهن. جيڪڏهن احتساب ۽ عدالت ٿين ٿي ته پوءِ ٻين سمورن ڪيسن جيان انهن ڪيسن کي پڻ نه صرف کلي عام عوام آڏو آندو وڃي پر انهن خلاف گهريل چاچ پوري ڪري انهن جرنلن ڪرنلن کي پڻ عدالتن تائين آڻي کين سزائون ڏنيون وڃن. ٻي صورت ۾ جي اهو عمل ائين ئي هڪ پاسائون هلي ٿو ته اهو سمجهڻ ۽ چوڻ ۾ ڪجهه غلط ناهي ته هن ملڪ ۾ ”جُٺ به جهان خان ڪري ته فيصلو به جهان خان“.

ډېهي سياسي صورتحال

آئي اليون كچي آبادي □ رياستي موقف

كبير

اسلام آباد جي
آئي اليون كچي آبادي
جيكا كجه ڏينهن
پهرين تائين پنهنجي
پوري زندگيءَ سان
شهر جي نقشي تي
موجود هئي، سا هاڻي
هڪ ميدان □ بدلجي
چڪي آهي. انهيءَ
تحريڪ □ عوامي

مزامحت نيٽ دم توڙيو □ هزارين پورهيتن کي پنهنجي ٻارن ٻچن
سميت دربدر ٿيڻو پيو، اهو سور به پنهنجي جڳهه تي پر ان سان
گڏ جيڪو ٻيو سور آهي سو اهو ته صحافت، انساني حقن جون
تنظيمون □ قومپرستن □ جمهوريت پسندن سميت عوامي
سياست سان سلهاڙيل ڪوڙ سارا ماڻهو به رياست □ كچي
آباديءَ جي پورهيتن جي تضاد □ رياست جي ٻولي ڳالهائين ٿا □
ان جي پاسي ئي ٿي بيهن ٿا. سبب سمجهه □ اچڻ سولو آهي.
نشرو اشاعت جي سمورن ذريعن تي رياست جي هڪ هٿي
موجود آهي عوامي سياست ڪندڙ ڌرين جا نظرياتي مورچا ايترا
ته ڪمزور آهن جو رياستي نظرياتي پروپيگنڊا کي اتي جڳهه
ناهن □ ڪو گهڻو ڪشت نه ٿو ڪرڻو پئي. اهڙيءَ ريت، بدترين
رياستي پروپيگنڊا جي نتيجي □ حڪمرانن کي بدترين رياستي
جبر هڪ لحاظ کان ڦٽي ويو آهي. رياست جي پروپيگنڊا کي
جيڪڏهن ڪجهه خاص نقطن جي صورت □ رکجي ته اهي
ڪجهه هن ريت بيهندا.

1. انهيءَ ڪچي آبادي جو نالو افغان بستي آهي
2. آئي اليون مان اسلام آباد کي خطرو هيو ڇاڪاڻ ته اتي

- دهشتگرد لکل هوندا هيا.
3. اهي ماڻهو اتي غير قانوني رهيل آهن ۽ پلاٽ ڪجهه ٻين ماڻهن جا آهن.
4. ماڻهن پاڻ ئي لڏڻ پئي چاهيو پر ڪجهه ٻاهرين شر پسندن سبب مزاحمت ٿي.

1. انهيءَ ڪچي آبادي جو نالو افغان بستي آهي:

اسان سنڌي ماڻهو جيڪي پهرين کان پنهنجي ديس ۽ اقليت ۽ بدلڻا پيا وڃون، جيڪي پهرين کان ئي ڪجهه قومپرستن جي زهريلي نسل پرست پروپيگنڊا جو شڪار به رهندا آيا آهيون سو جڏهن افغان بستي جو نالو ٿا ٻڌون ته پهريون خيال ئي دهشتگردي ۽ ٻاهرين آبادڪاريءَ جو اڀري ٿو اچي ۽ پوءِ ٻيو خيال انهن جي خاتمي جي خواهش جو ٿو پيدا ٿئي پوءِ اسان اهو به ڪونه ٿا ڏسون ته اهو سوال ڪنهن ۽ ڪهڙي حالت ۽ اڀاريو آهي. پر اها نسل پرست پروپيگنڊا صرف سنڌ جي ڪجهه قومپرستن جو خاصو ڪونهي. انهيءَ خاصيت ۽ پاڪستان جي پنجابي اشرافيه به ڏاڍي امير آهي. هڪ وڏي رٿابندي سان ڪيپيٽل ڊولپمينٽ اٿارٽي (CDA) ڪجهه عرصي کان اتي اليون جي ڪچي آباديءَ کي افغان بستي لکڻ ۽ پڙهڻ شروع ڪيو. جڏهن ته ان نالي منجهان اتان جا رهندڙ به واقف نه هيا. سچ اهو آهي ته اسلام آباد ۽ ڪي چاليهه کن ڪچيون آباديون موجود آهن جن جا پنهنجا پنهنجا نالا آهن ۽ انهن منجهه ڪا به افغان آبادي ڪونهي. سموريون آباديون هن ملڪ جي شهرين جون آهن. اتي اليون ڪچي آبادي جنهن جو اصل نالو بينظير آباد ۽ مسڪين آباد هيو، سا شهر جي سڀ کان وڏي ۽ پراڻي ڪچي آبادي هئي. اتي شايد ئي ڪنهن ايڪٽر بيڪٽر افغاني جو گهر هجي باقي نه ته اتي رهندڙن جي اڪثريت سوات، مردان، اٽڪ ۽ پشاور جي پشتونن تي آڌاريل هئي جيڪي گهڻي ڀاڱي اتي اليون کي بنهه ويجهي سبزي منڊي ۽ پورهيو ڪندا هيا. اتي اهو سوال به پيدا ٿئي ٿو ته جيڪڏهن اتي واقعي به افغاني رهندڙ هجن ها ته ڇا پوءِ رياستي جبر قابل قبول هجي ها؟ هڪ مارڪسسٽ جو جواب لازمي طور تي نه ۽ ئي هوندو. صرف انڪري نه ته

هڪ مارڪسسٽ بين القواميت پسند هوندو آهي پر انڪري به ته پاڪستان جيڪو ڪجهه افغانستان سان ڪيو آهي انجي موت □ اسلام آباد □ ڪجهه ڪچي آبادين کي قبول ڪرڻ سان به انجو ازالو نه ٿو ٿي سگهي.

2. آئي اليون مان اسلام آباد کي خطرو هيو ڇاڪاڻ ته اتي دهشتگرد لڪل هوندا هيا:

پاڪستاني حڪمران پنهنجي آقا آمريڪا سامراج کان جيڪو ڪجهه سکيو آهي ان □ اها ڳالهه به اهم آهي ته پهريون ڪنهن شناخت کي خوار ڪيو پوءِ جنهن تي حملو ڪرڻو آهي تنهن تي اها شناخت مڙهي ڇڏيو. ساڳي ڪار آئي اليون ڪچي آبادي سان به ٿي. پهريون ته سوويت يونين جي ٽٽڻ کانپوءِ هڪ افغان کي دهشتگرد سان هم معنيٰ ڪري بيهاريو ويو بعد □ بس ايترو ڪرڻو هيو جو پنهنجي ئي شهرين جي وسنديءَ کي افغان آبادي سڏيو ويو. نتيجو اهو نڪتو ته ان سموري بربريت کي ٿي وي تي ڏسندي به پاڪستان جي عوام جي ضمير تي ڪا ڇهنڊڙي نه پئي. اسلام آباد جي ڪُڪ □ اها ڪچي آبادي اهڙيءَ ريت دهشتگرد هئي جهڙي ريت اولهه جي نام نهاد سڌريل دنيا لاءِ ٽين دنيا اڻسڌريل □ دهشتگرد هوندي آهي. دهشتگردي وارو عذر اڄڪلهه پاڪستاني رياست جو پسنديدو عذر آهي. انهيءَ بهاني هيٺ بلوچستان □ سنڌ اندر سياسي ڪارڪنن کي چڻي ماريو پيو وڃي. انهيءَ دهشتگردي ايڪٽ تحت ڪامريڊ غلام دستگير □ ڪامريڊ باباجان سميت ڪيترن ئي ڪارڪنن کي جيل اندر واڙيو پيو وڃي. انهيءَ بهاني جي آڙ □ شهرين کي پنهنجي انهن بنيادي حقن کان محروم ڪيو ٿو وڃي جيڪي سالن جي جدوجهد □ عوام حاصل ڪيا هيا. جيئن آمريڪا عراق تي حملي کان اڳ موتمار هٿيارن واري ڪوڙ کي استعمال ڪيو هو. ساڳيءَ ريت هڪ پوري ڪوڙ ذريعي ڪچي آبادي تي حملي جو ماحول ٺاهيو ويو □ ان ڪوڙ جي پت تڏهن وائڻي ٿي جڏهن بنا ڪنهن اڳ اطلاع ڏيڻ جي آئي اليون ڪچي آباديءَ کي باڪ ڦٽيءَ ويلي چوڌاري ڪڙو چاڙهي آپريشن ڪري هزارين گهر بلڊوز ڪيا ويا □ ڪا هڪ بندوق يا خنجر به نه مليو. آپريشن کانپوءِ اسلام آباد

□ جڏهن عوامي ورڪرز پارٽي پريس ڪانفرنس ڪئي تڏهن به هڪ صحافي اهو سوال ڪيو ته انٽيليجنس جي رپورٽن مطابق ان آباديءَ □ دهشتگرد لڪل هيا ته پارٽي صدر موت □ اهو سوال ڪيو ته پوءِ اهي دهشتگرد عوام آڏو آندا ڇو نه پيا وڃن. هُن وڌيڪ ڳالهائيندي اهو به چيو ته جيڪڏهن منهنجي پارٽي □ ڪو دهشتگرد اچي لکي ته ڇا حڪومت کي اهو حق حاصل ٿي ويندو ته اها سموري پارٽي کي بلڊوز ڪري؟ هُن واضع لفظن □ چيو ته آءُ لاهور □ ماڊل ٽائون جي پوش علائقي □ رهندو آهيان جتان ڪيترائي ڀيرا دهشتگرد گرفتار ڪيا ويا آهن هاڻي جيڪڏهن توهان جو اهو ئي اصول آهي ته ماڊل ٽائون به بلڊوز ڪري ڏيکاريو ته پوءِ خبر پوندي ته گهڻي ويهين سو آهي. سو سوال آئي اليون □ دهشتگردن جي هٿن جو نه پر انهن جي غريب □ پورهيت هٿن جو آهي جن کي حاصل ٿيل جهڙا تهڙا قانوني حق صرف لکتن تائين محدود هوندا آهن. تڏهن ته جڏهن چاهي رياست کين دهشتگرد قرار ڏئي مٿن حملي آور ٿيندي آهي. درحقيقت نائين اليون جي واقعي کانپوءِ پوري دنيا جون دهشتگرد رياستون پاڻ مخالف ننڍي توڙي وڏي هر چيلنج کي دهشتگردي واري الزام هيٺ منهن ڏينديون پيون اچن. سو هاڻ به اها ئي ڪار ٿي. رياستي نمائندا بلڊوزرن، ڳرن هٿيارن سان ليس ٿي حملي آور ٿيا □ موت □ پنهنجي گهر جي دفاع □ جيڪڏهن ڪجهه همت ڀرين ماڻهن هت □ پٿر ڪنيو ته اهي دهشتگرد قرار ڏنا ويا. جيڪڏهن واقعي به دهشتگردي جي ڪنهن به علامت کي هن اڳهين صدي □ باقي رهڻ جو ڪو حق ڪونهي ته پهرين ڏاڪي □ اهڙين رياستن کي ختم ٿيڻ گهرجي.

3. اهي ماڻهو اتي غير قانوني رهيل آهن □ پلاٽ ڪجهه ٻين ماڻهن جا آهن:

آئي اليون جي ڪڇي آبادي 1983ع کان آباد هئي □ اسلام آباد شهر جي پورهيتي جي ضرورتن کي پورو ڪندي هئي. اسلام آباد کي ملڪ جو سهڻو □ صاف ترين شهر بڻائي رکڻ □ انهن ئي پورهيتن جو پورهيو هيو جن کي رهڻ لاءِ پاڻ ئي پنهنجا ڪڇا گهر هڪ سرڪاري پلاٽ تي ٺاهڻا پيا. پر جيئن ته قانوني □ غير

قانوني جا اصطلاح صرف رياست ئي جوڙي سگهي ٿي، سو پورهيت تيسٽائين قانوني هيا جيسٽائين اسلام آباد شهر کي سندن پورهئي جي ضرورت هئي پر بعد ۾ جڏهن انهيءَ ضرورت ۾ گهٽتائي آئي ته 1996ع ۾ سرڪار اهي پلاٽ ٻين ماڻهن کي وڪرو ڪري ڏنا. تڏهن کان رياست ۾ اسلام آباد انتظاميا جي نظر ۾ اها آبادي غير قانوني ٿي وئي. جڏهن ته سچ اهو هو ته بعد جي الاثمينت غير قانوني هئي. ڇاڪاڻ ته ملڪ جي آئين مطابق جتي به چاليهن کان مٿي گهر آباد آهن، انهن کي ڪچي آبادي جو درجو ملي وڃي ٿو ۾ آئين موجب کين تيسٽائين لڏائي نٿو ڪري سگهجي جيسٽائين انهن لاءِ ڪنهن اهڙي متبادل جڳهه جو بندوبست نه ٿو ٿئي جيڪو کين قبول هجي. پر اسلام آباد هاءِ ڪورٽ (جنهن ۾ بعد ۾ ٿيل الاثمينت تي عمل جو نادري حڪم صادر ڪيو) ۾ سي ڊي اي (جيڪا نجي پلاٽن کي خالي ڪرائڻ لاءِ اڳيان آئي) پنهنجي اختيارن جي دائري کي وڌائيندي بنا اڳ اطلاع ۾ متبادل جڳهه ڏيڻ جي بدترين جبر ۾ ڏاڍ جو مظاهرو ڪندي، گهرن اندر ڳوڙها گيس جا شيل اڇليا، بزرگن کي گهرن مان گهلي ٻاهر ڪڍيو، عورتن کي گهرن جي چئن تان اڇليو ويو ۾ ننڍن ٻارن کي زخمي ڪيو ۾ اهو سڀ ڪجهه ان قانون جي نالي ۾ ڪيو ويو جنهن ۾ هميشه غريب ئي مک وانگي ڦاسندو آهي ۾ سرمايي وارو ڏاند وانگي ان چار کي ليکي ۾ به ناهي آڻيندو. پر انهيءَ بربريت اسانجي ڪارپوريت ميڊيا ۾ عام ماڻهن تي ڪو اثر نه پيو، ڇاڪاڻ ته امن، انصاف ۾ انسان دوستيءَ جون سموريون دعوائون نجي ملڪيت جي قدر سامهون وڃي پٽ پون ٿيون ڇاڪاڻ ته نجي ملڪيت جي قدر، تحفظ جي آڌار ئي هاڻوڪو پورو طبقاتي نظام بيٺل آهي.

4. ماڻهن پاڻ ئي لڏڻ پئي چاهيو پر ڪجهه ٻاهرين شر پسندن سبب مزاحمت ٿي:

سڀ کان پهرين ڳالهه ته ڪو به خاندان چار ڏهاڪا ڪنهن هڪ جاءِ تي گذاري پاڻ مرادو ڪڏهن به لڏڻ نه چاهيندو پر اسلام آباد انتظاميا لالچ ۾ خوف جي ٻه منهن لٽ سان پنهنجي ڪجهه منظور نظر ماڻهن کي مجبور ڪيو ته اهي پاڻ ئي پهرين

پنهنجا گهر کي توڙين۔ موت ۽ اهو اعلان ڪرايو ويو ته انتظاميه کي هڪ رستي ٺاهڻ لاءِ صرف ڪجهه گهر ئي بلڊوز ڪرڻا آهن ۽ رياست انهن گهرن جي مالڪن کي روڪ پيسا به ڏيندي ۽ بقايا آبادي کي جيئن جو تئين رهڻ ڏنو ويندو. ماڻهن به سڀ ڪجهه سمجهندي پر ڪنهن مهاڏي کان بچڻ لاءِ مشروط رضامندي ڏيکاري ۽ ائين ئي انتظاميا کي اهو عوامي گهيرو توڙڻ ۽ آساني ٿي، جيڪو پهرين ماڻهن ۽ عوامي ورڪرز پارٽي جي ڪارڪنن جوڙيو هيو جن کي اسلام آباد انتظاميا ٻاهريان شريسنڊ، ”را“ جا ايجنٽ ۽ خبر ناهي ڇا ڇا چوندي رهي ۽ اڃا به چوي پئي. بهرحال انتظاميا کي ڪجهه گهرن تائين محدود نه رهڻو هو سو نه رهي، ۽ پوءِ جڏهن ڪاروائي ڪجهه گهرن کان وڌي ٻين گهرن تائين پهتي ته لوڪل آبادي مزاحمت ڪرڻ شروع ڪئي، تيستائين عوامي ورڪرز پارٽي ۽ انجا مقامي همدردي خاموش ئي رهيا پئي. پر جڏهن مقامي مزاحمت ۽ شدت پيدا ٿي ته ان وقت پارٽي جي ساٿين اڳيان اچي مزاحمت کي تيز ڪيو ۽ انتظاميا کي واپس پنهنجي اصل جاءِ تي ڌڪي اچي بيهاريو. جنهن کان پوءِ سخت هوائي فائرنگ ۽ هزارين ڳوڙها گيس جا شيل فائر ڪيا ويا ۽ مزاحمت ڪارن کي پوئتي هٽڻو پيو. اهڙي ريت اها عوامي مزاحمت ٽي ڪلاڪ جاري رهڻ کانپوءِ آخر پسپا ٿي. ياد رهي ته جن ماڻهن کي انتظاميا ٻاهريان شريسنڊ قرار ڏي ٿي اهي ڪي ٻيا نه پر اهي مقامي ماڻهو هيا جن جو واسطو پورهيتن جي سياسي تنظيم عوامي ورڪرز پارٽي سان هيو. جيئن ته پورهيت دشمن رياست پوري ملڪ ۽ ڪڇي آبادين خلاف آپريشن ڪندي پئي اچي ۽ اتي پورهيتن جي نمائندگي ڪندڙ پارٽين جي اڻهوند سبب ڪا منظم مزاحمت نه ٿي تڏهن تنهنڪري هتي جڏهن انتظاميا کي هڪ منظم مزاحمت کي منهن ڏيڻو پيو ته پوءِ انهن انهيءَ کي ٻاهرين شر پسندن جي ڪاٺي ۽ وجهي ڇڏيو. جن جو انهيءَ ڪڇي آبادي ۽ سياسي ڪم ڏيڍ ڏهاڪي کان به پراڻو هيو. انهيءَ ڪڇي آباديءَ ۽ قائد اعظم يونيورسٽي جي مارڪسي پروفيسر ۽ عوامي ورڪرز پارٽيءَ پنجاب جي صدر ڪامريڊ عاصم سجاد جو سورهن سالن کان ڪم هيو. اسلام آباد جو شهر جتي نه روايتي صنعت ۽ نه وري

زراعت جو روايتي صنعتي مزدور يا هاري ملي ٿو، سو عاصم سجاد غير رسمي شعبي جي پورهيتن جي رهائش گاهه کي پنهنجي ڪم جو مرڪز بڻايو. سورهن سالن جي پورهيتي جو نتيجو اهو نڪتو جو اتي اليون ڪچي آباديءَ ۽ پارٽي جون چار فعال آفيسون قائم ٿي چڪيون هيون پارٽي توڙي فرنٽ جي ميمبرشپ به جهجهي انداز ۾ موجود هئي. نه صرف ايترو پر اسلام آباد ۾ ٿيندڙ لوڪل باڊيز جي اليڪشن ۾ شهر جي ٻين علائقن کان سواءِ پارٽي جا 22 اميدوار ڪچي آبادي منجهان بيٺا. پر 25 هين جولاءِ تي ٿيندڙ اليڪشن ملتوي ٿي وئي ۽ آپريشن جا اعلان شروع ٿي ويا. آپريشن کانپوءِ پندرهن سو نامعلوم ماڻهن تي ۽ آبادي اندر پارٽي جي سموري ميمبرن تي نالي سان دهشتگردي ايڪٽ تحت ايف آئي آر داخل ڪئي وئي ۽ گرفتاريون به عمل ۾ آيون. هنن ستن جي لکڻ تائين مقامي آبادي، پارٽي جي همدردن ۽ ڪجهه ميمبرن سميت 70 ماڻهو هن رياست هٿان دهشتگردي ايڪٽ هيٺ جيل پيڙا ڪيل آهن.

آخر ۾ ڪجهه ٻيون ڳالهيون به آهن جن جو ذڪر ضروري آهي. هي مامرو صرف اسلام آباد جي ڪچي آبادي جو ڪونهي. هي مامرو پوري ملڪ اندر جاري طبقاتي جدوجهد جو آهي جنهن کي ڪاپاري ڌڪ هڻڻ لاءِ رياست نسلي نفرتن جي باهه کي ڏينهن ڏينهن وڌائيندي پئي وڃي. هي مامرو سنڌ جي انهن اصولي ڳوٺن جو به آهي جن کي آئيني طور ڪو ٻيو نه پر ڪچي آبادين وارو اسٽيٽس حاصل آهي. جن کي جڏهن چاهي رياست، جاگيردار ۽ سرمائيدار پنهنجي طبقاتي مفادن ۾ قبضي خوري واري فطرت سببان ختم ڪرڻ لاءِ آنا هوندا آهن. تازو ڪراچي اندر 40 ڳوٺن کي بحريا ٿاڻون جي نالي ۾ بلڊوز ڪرڻ واريون ڪوششون ساڳي ئي سلسلي جي ڪڙي آهي، تنهنڪري پورهيت عوام ۾ رياست جي تضاد جي پهرين شڪل جڏهن به جتان به پيدا ٿئي، عوام دوست قوتن کي عوامي نقطه نظر جي پاسي ئي بيهڻ گهرجي.

سند ۽ صحت جي شعبي جي بيمار صورتحال /مين قريشي

سموري سند ۽ جتي باقي سمورن شعبن ۽ پينگ لڳي پيئي آهي. بلڪل ائين ئي عوام جي صحت ۽ ان سان لاڳاپيل صحت وارو ادارو قابل رحم ۽ قابل افسوس حد تائين پهچي چڪا آهن.

جيئن مارڪسي نظريو اسان کي سمجهائي ٿو ته جاگيردارائي جمهوريت پنهنجي جوهر ۽ عوام مخالف ۽ ترقي مخالف هوندي آهي. ان جي پرک، عملي بنيادن تي سند ۽ بهترين نموني سان ڪري سگهجي ٿي. صرف صحت جو ئي شعبو ڇو. تعليم يا آبپاشي يا ٻئي ڪنهن شعبي ڏانهن نهار ڪيو. ”ڪجهه نه ڪرڻ“ سموري بجيت هڙپ ڪرڻ انهن ادارن جو خاصو ٿي چڪو آهي. سياسي ۽ اخلاقي طور تي هي اڏوهي ڪاڌل سماج آهي، جنهن کي ٻهڻ کان جبرن روڪيو ٿو وڃي. جيئن بالزاک ۽ پروڊون چوندا هئا ته ملڪيت جا بڻ بنياد چوري ۽ ڦرلٽ تي بيٺل هوندا آهن. بلڪل ائين، بک، بدحالي، بي وسي جا بنياد وري غربت تي بيٺل هوندا آهن ۽ غربت سماجي لقاء آهي. غربت نه صرف سمورن ڏوهن جي ماءُ آهي. بلڪ سمورن بيمارين، جهالتن، ڪمزور اعتقادن جي ڏاڏي پڻ آهي. هن وقت بيماريل سنڌ، پنهنجي تباهه ٿيل سماجي، معاشي ۽ سياسي لقائن کي اظهاري رهي آهي. اڪثريت وٽ ته انساني بنيادي سهولتن جو تصور ئي ڇڻو ڪونهي. صاف سٿري، عذائيت واري خوارڪ ته پري جي ڳالهه، پر هتي ستر سيڪڙو ماڻهن وٽ پيئڻ جو پاڻي به ميسر نه آهي. غلاظت ۽ گندگي وارو پاڻي سڄي عمر اڻ کٽ بيمارين جو

سلسلو بند ٿيڻ نٿو ڏئي. عام ماڻهو سماجي طور تي ايترو ته پسمانده ٿي چڪو آهي، جو سماجي زوال پذيري ۽ استحصال کي سمجهڻ ۽ ان جي حل ڪيڻ کان قاصر آهي. نتيجن ۾ هن وقت ذهني بيمارين جو تعداد سڀ کان مٿي بيٺو آهي. سماجي مونجهارن، نفسياتي مونجهارن کي جنميو آهي. غريب ۽ اڻوچل جي هن سماج ۽ ويڳاڻپ غير فطري موت تي چيهه ڪري رهي آهي.

هڪ سروي مطابق پاڪستان ۾ چار ڪروڙ ماڻهو بلڊ پريشر جي بيماري ۽ ورتل آهن. يعني ذري گهٽ هر پنج ماڻهن مان هڪ ماڻهو بلڊ پريشر جو مريض ٿي چڪو آهي. سوا ٽي ڪروڙ ماڻهو دل جي بيمارين جي عتاب هيٺ زندگي گذاري رهيا آهن. 24 ملين ماڻهو ٽولهه سان وابسته بيمارين ورتل آهن. 18 ملين ماڻهو هاءِ ڪوليسترول جي بيماري هيٺ رهن ٿا. 8 ملين ماڻهو شگر جي بيمارين ۽ ورتل آهن ۽ سڀ کان خطرناڪ ڳالهه ته 50 ملين ماڻهو نفسياتي بيمارين جو شڪار ٿي چڪا آهن. (يقينن انهن جو تعلق غربت، ويڳاڻپ ۽ سماجي مسئلن سان آهي).

هن ملڪ ۾ سراسري هڪ سئو ماڻهن جي خراب ٿيل عضون جي وڌ ڪٽ ٿئي ٿي. گردن جي بيمارين سبب سراسري هڪ سئو ماڻهو ڊائلاز تي اچن ٿا. ملڪ ۾ ٻارن جي موت جي شرح في هزار ٻار تي ستر (70) آهي. هن ملڪ جي يانو گروٿ ريت 1.8 آهي. بيورو آف اسٽيٽڪس مطابق اسان وٽ 2986 ماڻهن تي هڪ ڊاڪٽر، 11584 ماڻهن لاءِ هڪ نرس، 1436 ماڻهن لاءِ هڪ بيد وارو قابل رحم سرشتو ٺاهيل آهي.

UNDP جي عورتن بابت رپورٽ ٻڌائي ٿي ته عورتن جي صحت جي حوالي سان 174 ملڪن مان پاڪستان 135 نمبر تي آهي. عورتن جي موت جي شرح هڪ هزار عورتن تي 8 آهي. اها رپورٽ هن ملڪ جي عورتن بابت صحيح عڪاسي نٿي ڪري. انگ اکر ان کان گهڻو مٿي آهن. عورتن جي اڪثريت داين جي حوالي آهي. ان ڪري صحيح انگ اکر ممڪن ئي ڪونهي. رپورٽون ٻڌائين ٿيون ته سنڌ ۾ سرڪاري حوالي سان

1980ع واري ڏهاڪي تائين واري حالت وري به ڪجهه بهتر هئي. پر 1990ع واري ڏهاڪي کان پوءِ صحت جي شعبي ڀنتي پير شروع ڪيا آهن. جڏهن ته سنڌ حڪومت پندرهن کان ويهه ارب روپيا صحت جي نالي تي مختص ڪندي رهي آهي. صحت جي حوالي سان اها رقم ڪجهه به ناهي. (جيڪا سموري هڙپ ٿيو وڃي) پر ان مختص ڪيل بجيٽ ۾ ان کان پوءِ سنڌ ۾ صحت جي ابتر حالت تي ميڊيڪل جرنلس ۾ ميگزينن ۾ حيرانگي جو اظهار ڪيو ٿو وڃي. (گهٽ ۾ گهٽ انهيءَ رقم جو ٽڪو پيسو ڪو فائدو ته نڪري).

مثال طور سنڌ ۾ صحت جي حوالي سان هيٺائين جي بيماري واري خطرناڪ حد تائين وڌڻ واري آهي.

وفاقي هيلٿ منسٽري بقول ملڪ ۾ چار ڪروڙ هيٺائينس بي جا ڪيس آهن. جنهن مان ڏهه لک سنڌ ۾ آهن. هيٺائينس ”سي“ جا سموري ملڪ ۾ ست لک چوراسي هزار ڪيس آهن جنهن مان سنڌ ۾ هڪ لک چاهونو هزار ڪيس آهن پر آزاد ذريعا اهو انگ تسليم نٿا ڪن. هنن بقول ته اصلي انگ اکر تمام گهڻا آهن.

سنڌ ۾ هيٺائينس جي ڦهلجڻ جو گهڻن سببن مان هڪ بنيادي سبب غير معياري ويڪسين آهي. رپورٽ ٻڌائي ٿي 47% سيڪڙو مريض انهيءَ غير معياري سُين ۾ انهن جي بار بار استعمال ڪري وڌي رهيا آهن.

غريب ماڻهو، مزدور ماڻهو، پورهيت طبقو، اينگهندڙ بيماري، ڊيگهه وٺندڙ علاج تي خرچ نٿو ڪري سگهي. هڪ ته غربت سبب ويندو ئي عطائي ڊاڪٽرن وٽ، وري مخصوص نفسيات جي پوڻياري ڪندو جيڪا اسان وٽ سالن کان رائج آهي ته تڪليف ايستائين ختم ٿيندي ئي نه جيستائين ڊاڪٽر سٺي نه هئي. ڊاڪٽر به انهيءَ ”فوري حل“ واري نفسيات جو پريور فائدو وٺن ٿا.

هڪ سروي رپورٽ

موجب سنڌ جي
بهرائين جي 90
سيڪڙو عورتن کي
اها ڄاڻ ناهي ته ڪو

بار بار استعمال ٿيندڙ سيون (Syringes) ڪيترو موتمار ثابت ٿي رهيو آهي.

ڏهه کان چوڏهه سيڪڙو هيپاٽائٽس رت جي منتقلي، رت جي عطبي وغيره جي دوران منتقل ٿي رهي آهي. باقي رهيل ڪسر وري اهي حجم حضرات پهراڙين سان کان پوري ڪري رهيا آهن، جيڪي هڪ بليڊ سان پنجاهه پنجاهه ٻارن کي ٺوڙهو ڪن ٿا، ان کان پوءِ هن بيماري کي ڦهلائڻ آهي واهه، درياهه، ڪم ڪري رهيا آهن، جن ۾ گهريلو گند، گترن ۾ ڪاڪوس خانن جو نيڪال (جنهن کي مجموعي طور تي ميونسپالٽي وارو گتر نظام چئجي ٿو) اچليو وڃي ٿو. هيپاٽائٽس جي علاج جو خرچ نجي اسپتال ۾ لکن ۾ ٿئي ٿو. جيڪو عام ماڻهو لاءِ ممڪن ڪونهي.

ورلڊ بئنڪ ٻڌائي ٿي پاڪستان ۾ موت جو سيڪڙو (Mortality rate) في هزار زندگين تي 27.6 آهي. جڏهن ته سنڌ ۾ اهو 31.4 آهي. پاڪستان ۾ Infant Mortality rate (ٻارن ۾ موت جي شرح) في هزار زندگين تي 78 آهي. جڏهن ته سنڌ صوبي ۾ اهو 81 آهي. ملڪ ۾ Neo-natal Mortality rate ”تازه ڄاول ٻارن جي موت جي شرح“ في هزار ماڻهن تي 94 آهي. جڏهن ته سنڌ صوبي ۾ اهو 101 آهي.

خراب خوراڪ ڪري پنجن سالن جي عمر وارن ٻارن ۾ 37 سيڪڙو ٻار گهٽ وزن جو شڪار رهن ٿا.

سنڌ ۾ صرف ٻاويهه سيڪڙو عوام سرڪاري اسپتالن ۾ مجبورن رخ ڪري ٿي ڇاڪاڻ جو وٽس پرائيوٽ اسپتال لاءِ گهريل رقم ڪونهي. اهي ماڻهو جيڪي درگاهن، ڏاڳي ڦيٽي جي آسري آهن. انهن جو ڪو انگ اکر ڪونهي. سرڪاري اسپتالون بهترين ڪوس گهر آهن. بي وس ۾ بي پهچ ماڻهو، سنڌ جي انهي وچولي طبقي ۾ هيٺين طبقي سان تعلق رکندڙ ڊاڪٽرن ڏانهن، آخري حل طور نهارين ٿا. جن وٽ انسان کي انسان سمجهڻ واري اخلاقي تربيت جو وڏو فقدان آهي. اوهان ڪنهن به سرڪاري اسپتال ۾ هڪ ڏينهن وڃي ڏسو ۾ ڏسو ته اوهان جي اڳيان اسپتال مان لاش ڪيترو تيزي سان نڪرن ٿا. اسپتال ۾ صفائي اهڙي آهي جو صحت مند ماڻهو به ڪي بيڪٽريل، فنگل

□ وائرل بيماريون انعام □ ڪٿيو اچي. هفتن جا هفتا صفائي نه ٿيندڙ ڪاڪوسن جي ڌڻ وارڊن اندر ايندي رهي ٿي. مريضن جي سنڀال لاءِ ايندڙ ماڻهو اسپتالن جي ٻاهران کليل گترن ڀرسان صبح شام انتظار ڪندي □ راتيون گذاريندي نظر ايندا. هي سماج جي زوال □ بي حسي جي انتها آهي. خانگي اسپتالن □ دنيا جي هر مرض جو علاج ميسر پر صرف پيسي واري لاءِ.

سرمایه دارن، زميندارن، فوجي توڙي سويلين نوڪر شاهي □ سامراجي ادارن جي ڦرلٽ جو شڪار ٿيندڙ هي ملڪ □ ان □ رهندڙ اڪثريتي عوام جي حالت ابتر آهي. جڏهن ته ساڳي بيهڪ □ ٻين پسمانده ملڪن جي صورتحال ڪٿي اڃا وڌيڪ خراب ته ڪٿي وري وڌيڪ بهتر آهي. پر سڀ کان بهترين مثال هڪ ننڍڙو ملڪ ڪيوبا آهي. جيڪو سدائين عالمي اقتصادي پابندين هيٺ رهيو آهي. پر هن پنهنجي عوام کي سياسي □ معاشي طور تي ڪڏهن به اڪيلو نه ڇڏيو آهي. صحت □ تعليم جي ميدان □ ڪيوبا جون حاصلاتون فخر جوڳيون آهن.

ڪيوبا اهو واحد ملڪ آهي جيڪو غريب □ سامراج جي عتاب هيٺ آيل ملڪ هئڻ باوجود صحت جي ميدان □ سموري دنيا کي حيران ڪيون ٿيڻو آهي. هن ملڪ □ صحت □ تعليم مڪمل طور مفت آهي.

ڪيوبا □ Infant Mortality rate ٻارن جي موت جي شرح في هزار ماڻهو 5.3 مان گهٽجي 4.2 ٿي چڪي آهي. جڏهن ته آمريڪا □ هن وقت به اهو انگ 8.26 □ ڪينيڊا □ 5.5 آهي. ڪيوبا □ سراسري (Life expectancy) زندگي جي عمر 78.6 سال آهي. جڏهن ته آمريڪا □ 77.9 □ ڪيناڊا □ 80.7 سال آهي. ڪيوبا جون گهڻي ڀاڱي اسپتالون عالمي معيار ISO14001 بنيادن تي تصديق ٿيل آهن.

ڪيوبا اڄ به پنهنجي صحت جون خدمتون سٺ ملڪن □ سرانجام ڏيئي رهيو آهي. جتي هن جا پنجاهه هزار ماڻهو ڪم ڪري رهيا آهن. ڪيوبا صرف لاطيني آمريڪا □ 3.5 ملين اکين جا آپريشن ڪندڙ (مفت) وارو واحد ملڪ آهي. ڪيوبا آفريڪي ملڪن □ جتي روزانو هڪ هزار ٻار مليريا جو شڪار ٿين ٿا. مليريا تي ڪم ڪري رهيو آهي. هن پتڪڙي ملڪ □ 123 ملڪن

کان شاگرد ډاکټري واري شعبي □ تعليم ونډ اچن ٿا.

زمينداري نظام ۽ هاري پورهيت

فيض ڪيريو

سماج جي قسمت جوڙڻ وارو هاري پورهيت سخت مالي مشڪلاتن جو شڪار آهي. بهراڙي جو هي غريب طبقو، ڪل آباديءَ جو اڌ آهي، اسانجي اڌ آبادي روزاني 170 روپيا يا ان کان به

گهٽ ڪمائي ٿي. غربت جي معيار کان به گهٽ، زندگي گذاريندڙ هاري، ڪيت مزدور پاڻي تي ڌاڙو، جنس جو اگهه نه ٿيڻ ۽ سامونڊي چاڙهه، زير زمين پاڻي جو ڪارو ٿيڻ، سيم ۽ ڪلر سبب روزگار کان محروم ٿي رهيو آهي. ٻئي طرف هاري ۽ اجرت جي ڪاروهنوار ۽ زميندار شاهي جي ڦرلٽ وپتر بدحالي وڌائي ڇڏي آهي. نهايت تنگي واري حالت ۽ به اسين ڏسون ٿا ته، هاري، ڪيت مزدور جيڪي محنت ۽ همت جا سرواڻ آهن سي، سڄ ايرڻ کان اڳ گهران نڪريو وڃيو پنيءَ ۽ پون، بنا ٻڌن، گڏ ڪين، کائي کئن، پاڻي ورائين، لاپارو، چونڊو ۽ ڪٽائي ڪن، پلي ٽاڪ منجهند هجي يا پارو پوي فطرت جي ڏاڍاين سان مقابلو ڪري ڪجهه ڪٽڪ ڪمند چانور، پاڇيون ميو پيدا ڪن. ان سان گڏ صنعتن لاءِ خام مال پيدا ڪريو جڳ جي جيئن جو بندوبست ڪن ٿن. دنيا کي شادباد ڪندڙ پورهيتن کي قانوني توڙي غير قانوني شڪل ۽ استحصال ۽ جبر هيٺ رکيو ويو آهي. اسان لاءِ سرڪار وٽ ڪو قانون ناهي، ڪم جي ڪا حدبندي نه آهي، پاڻ جڻ خريد ڪيل غلام هجڻ، جو هر علائقي جا رئيس، ارباب، نواب، پير، مير جڏهن من پوين مڏي کاتيءَ سان ڪهن ٿا. اسان هاري ۽ ڪيت مزدورن جي ڦرلٽ جون ڪجهه واضح صورتون هيٺيون آهن.

★ بينل فصل تان هاريءَ کي بيدخل ڪرڻ.

★ پاڻ، دوا، بچ ۽ ٻين اسمن تي ڳاڙهي توڙ وڃاڻ هڻڻ.

- ★ سالن تائين هاريءَ جو ليڪو نه ڪرڻ ۽ ان رقم کي پنهنجي استعمال ۾ آڻڻ.
- ★ مارڪيٽ جي آگاهه کان گهٽ آگاهه تي هاريءَ جو حصو مقرر ڪرڻ.
- ★ زمين کي ٺاهيندڙ وڏا هَر هاري تي هڻڻ.
- ★ ڪمدار ۽ منشي جي پگهار هاري جي حصي مان ڪٽڻ.
- ★ هاريءَ تي وڌيڪ هَر لڳائڻ.
- ★ چار کان اٺ ايڪڙ اڌ بٽائي ڏيئي، باقي زمين تي سيري ڪرائڻ. (بنا اجرت ۽ حصي جي، مفت ۽ پورهيو وٺڻ).
- ★ هاريءَ جي ڏاندن کي بيدخل ڪري پنهنجي ٽريڪٽر تي ڪم ڪرڻ.
- ★ ڪيٽ مزدور کان گهٽ پگهار تي وڌ ۽ وڌ پورهيو وٺڻ، جيئن 1800 کان 2000 روپيا تي ماهوار تي پورهيو ڪرائڻ.
- ★ زرعي مزدورن کي انڊسٽريل رليشن ايڪٽ 2013ع تحت حق نه ڏيڻ.
- ★ هڪ ڏينهن جي مزدوري تي 12 کان 16 ڪلاڪ پورهيو ڪرائڻ.
- ★ مزدور کي ڪم دؤران، ماني ٽڪي چانهه پاڻي نه ڏيڻ ۽ ڪل اجرت بروقت تي ڏيڻ بجاءِ قسطن ۾ ڏيڻ يا هَرپ ڪرڻ.
- ★ ڦٽيون چونڊيندڙ مزدور عورتن کي وٽس گهٽ اجرت ڏيڻ.
- ★ سنڌ ۾ هر وڏو زميندار پنهنجو قانون لاڳو ڪيو ويٺو آهي. هاريءَ کي پنهنجو مقرر حصو وقت تي ڪڏهن به ناهي مليو. جڏهن ملي ٿو ته زميندار هيراڦيري ڪريو، اهڙو ليڪو ناهي ڏيندو جو هاريءَ جو قرض به نه لهندو. جيڪڏهن ڪو همت ڪري حق گهري يا، زميندار کي ته ڇڏيو پر منشيءَ سان وات ٽڪائي ڪري ته، ابتو هاريءَ لاءِ آزار، زمين تان بيدخل ڪري بيٺل فصل تان ڌڪيو ڪڍيو ڇڏين. اڌ بٽائي جو اصول صرف نالي ماتر آهي، حقيقت ۾ هاريءَ کي ڇهين مهيني جو اُن به نٿو ملي. ڏسجي ته فصل تي زميندار کان هاري جو خرچ گهڻو آهي ۽ محنت ان کان سواءِ ڪري. هَر سڀئي هاري تي، لبارو هاريءَ

تي، ٻج هاريءَ تي، دوا پاڻ مان آڏو اڏ، پاڻي، چونڊائي ۽ ڪمند جي ڪٽائي مان به آڏو اڏ هاري پري. ڪٽي ڪٽي، زميندار ٻج مان ۽ ليول جوهر آڏو پري ٿو. قانون موجب ٻج ۽ پاڻيءَ جو بندوبست زميندار کي ڪرڻو آهي پر ان تي به هاريءَ کان آڏو ورتو وڃي ٿو. هاريءَ مٿان روز بيگار آهي، ڪڏهن سيريءَ تي، ڪڏهن اوطاق، واڙي ته ڪڏهن شاخن ۽ واٽرن جي صفائي تي.

فصل جي آمدنيءَ جي، پنجن حصن مان ٽي حصا زميندار ته به حصا هاريءَ جا ٿين ٿا. خرچ ۽ هاري ٽن حصن کان وڌيڪ پري ٿو. زميندار ٽريڪٽر، زرعي زمين، ٻين زرعي اوزارن ۽ روڪ رقم جي ڪري حاوي آهي. هاريءَ وٽ ٻيو ڪو وسيلو ناهي، تنهنڪري زميندار هاريءَ جي حالت تي وڌيڪ بيرحم ٿي، سخت پورهيو وٺيو، ارب پتي ٿي رهيو آهي ۽ هاري پنهنجي لاءِ بخار جي ٽڪي يا پيرن لاءِ جُتي به مشڪل سان خريد ڪري ٿو.

ڪيت مزدور وري هاري کان وڌيڪ لاچار، بدحال، بيروزگار ۽ مصيبتن جو ماريل آهي. روزگار جي پڪ نه آهي، شل ڪنهن زميندار وٽ ڪڏهن ملي، سدائين اهڙن پچارن ۽ پچي ٿو. هڪ ڏينهن 50 (پنجاهه) روپين کان 100 (سو) روپين تي مزدوري ڪئي ته، پندرهن ڏينهن بيروزگار. ڪمند، باغ، وونڻن جي گڏ هجي يا ٻي مزدوري، ڪڏهن به ”ڏيهاري“ وقت تي ۽ پوري نٿي مليس. ڪم جو وقت مقرر ناهي، ٿورو يا گهڻو ڪم هڪڙي ڏيهاريءَ ۽ ورتو وڃي ٿو. سنڌ انڊسٽريل رليشن ايڪٽ 2013ع تحت ڪيت مزدور کي صنعتي مزدور جهڙا حق ملڻ گهرجن. حقيقت ۽ هي قانون ڪاغذي مشڪري آهي، زرعي سرماييدارن کي کلي چوٽ آهي، ته هو بيروزگار هيئن ماڻهن سان غلامن جهڙو ورتاءُ ڪري پنهنجو منافعو وڌائين. حڪمران، ٻهراڙيءَ کي اهڙي پنجوڙ ۽ قاسائي جمهويت دشمن راج قائم ڪيو ويٺا آهن. سنڌ تي زميندار ۽ زرعي سرماييدار طبقو حاوي آهي. انڊسٽريل رليشن ايڪٽ 2013ع هنن جو پنهنجو ٺاهيل آهي، پر پنهنجي اصول تي پاڻ بيٺل لاءِ به تيار نه آهن.

سنڌ اسيمبلي مان حڪمران پارٽي ۽ مخالف ڌر گڏجي، 16 مارچ 2013ع تي هارين جا جهڙا تهڙا قانوني حق به ڪسي ڇڏيا. زرعي سرماييدار ۽ زميندار طبقي پنهنجا پير جمائڻ لاءِ، هارين

کان جبري پورهيو ڪرائڻ جو رستو صاف ڪري ڇڏيو. هاري ۽ زميندار جي حقن ۽ جوابدارين جو قانون ڪامريڊ حيدر بخش جتوئيءَ جي اڳواڻي ۽ سنڌ هاري ڪاميٽي جي جدوجهد بعد 11 مئي 1950ع تي سنڌ اسيمبلي پاس ڪيو. قانون گهڻي ڀاڱي زمينداري فائدي ۽ جوڙيو ويو. پر پوءِ به، هاري ڪميٽي ان قانون تي به عمل نه ڪرڻ خلاف جدوجهد ڪندي آئي. حڪمرانن قانون جي شڪل ۽ جيڪي جوابداريون پاڻ تي مقرر ڪيون تن تي عمل نه ٿيو، بيدخليون بند نه ٿيون، هارين سان ليڪا نه ٿيا، بچ ۽ پاڻي زميندارن هارين کان وٺڻ شروع ڪيو. دائمي هاري جا حق نه مليا. هر زميندار پنهنجي حڪومت هلائي ٿو. نام نهاد جمهوري حڪومت کي گهرو هو ته، تقريبن سنڌ جي اڌ آباديءَ جو ووٽ کين ملي ٿو، بهراڙي پ پ لاءِ ڪرنگهي جي هڏي آهي. پر هنن ٻين پارٽين کي پاڻ سان گڏ کڻي 16 مارچ 2013ع تي سنڌ اسيمبليءَ مان ترميمون پاس ڪري، هارين جا حق هڙپ ڪيا، کين زميندارن جي ڦرلٽ خلاف جهڙو جهڙو قانوني سهارو به ختم ڪري ڇڏيو. هاڻ هاريءَ جون جوابداريون وڌايون ويون آهن. هر سڀني هاري تي هنيا اٿن. بيگار کي جائز ۽ دائمي هاري جي 3 (ٽن) سالن واري مدي کي وڌايو ويو آهي. هاري پنهنجي خاندان سميت غلام بڻايو ويو آهي. اهڙي طرح بهراڙيءَ جا ڳوٺ ۽ شهر زمينداري نظام ۽، پاڪستان رياست، سندن سرماييدار طبقو ۽ عسڪري قوت هٿان ڦاسايل آهن.

سنڌ جي بهراڙيءَ جو پورهيت ۽ هاري قوم جي قسمت بدلائڻ جي صلاحيت رکي ٿو. انگريز سامراج کان اڳ ۽ پوءِ جون هاري تحريڪون جنهن ظلمن خلاف اٿيون سي اڄ به آهن. اسان وٽ جديد سرماييداري دؤر اچڻ کان پوءِ، زمينداري نظام ختم ناهي ڪيو ويو. انگريزن جاگيرون ختم ڪرڻ بجاءِ قائم رکيون اڳي کان به وڌيڪ وڌيڪ، نواب ۽ رئيس ناهيا، جن ذريعي اسانجي ڦرلٽ ڪئي. ساڳيو سرشتو اڃا قائم آهي. پاڪستان ٺهڻ وقت مسلم ليگ ۽ سامراجين وڏي سازش سان هاري طبقي جي حمايت حاصل ڪرڻ ۽ ڪامياب ويا. جنهن کانپوءِ اسين اڄ تائين زمينداري عتاب ۽ آهيون. حوالي طور هڪ ڳالهه جيڪا محمد علي شاهه 26 آڪٽوبر 2013ع جي ڪاوش اخبار ۽ ڇپيل مضمون ۽

ڪئي هئي. اوهان آڏو رڪان ٿو.

”هي 1946ع جي ڳالهه آهي جڏهن پاڪستان ٺهڻ کان هڪ سال اڳ مسلم ليگ جي اعليٰ قيادت ڪراچي جو دورو ڪيو، اُهي اڳواڻ، سر عبدالله هارون جا مهمان هئا ۽ ان سان گڏ سندس جاءِ تي ٿيندڙ تاريخي اليڪشن جي تياري جي سلسلي ۾ ميٽنگ ڪري رهيا هئا. جنهن ميٽنگ ۾ لياقت علي خان ۽ چوڌري خليف الزمان شريڪ ٿيا. ان کان علاوه ساڳي ميٽنگ ۾ مسلم ليگ جا روشن خيال نوجوان ليڊر به موجود هئا. ميٽنگ ۾ بحث دوران نوجوان اڳواڻن مسلم ليگ جي اعليٰ قيادت تي عدم اعتماد جو اظهار ڪيو. انهن جو چوڻ هو ته مسلم ليگ جي اعليٰ قيادت جاگيردارن، نوابن ۽ وڏيرن تي مشتمل آهي. جنهن تي چوڌري خليف الزمان ورائيو ته نوجوانن کي مايوس نه ٿيڻ گهرجي ۽ مسلم ليگ ۾ وڌ کان وڌ شموليت اختيار ڪري اهڙي قسم جي قيادت جو متبادل ٿين. پر نوجوانن چيو ته اسين مسلم ليگ جي اهڙي ريل ۾ سوار آهيون جنهن جي ڪا منزل ناهي. اهو ئي سبب هو جو ان سلسلي ۾ جناح سڪئي ڏيکاءُ تحت ليگ سرڪاري سنڌ هاري انڪوائري ڪميٽي ناهي. جنهن سان ليگ محدود سطح تائين هارين ۾ سڃاڻڻ لڳي. جيئن ئي مسلم ليگ اقتدار سنڀاليو، حڪمرانن هارين کي حق ڏيڻ بجاءِ انهن کي جيلن ۾ وڌو. ايسٽائين جو جن مسلم ليگي ڪارڪنن هارين جي ڳالهه ٿي ڪئي تن کي به جيل ۾ وڌو ويو.“

هيءَ ڳالهه مسلم ليگ ۾ جناح جي نيت کي وائڪو ڪري ٿي. ان سان گڏ پاڪستان ۾ ڪنهن لاءِ ٺهيو، واضح آهي. سنڌ ۾ هاري تحريڪ 1930ع کان باضابطا طور تنظيم جوڙي، جدوجهد ڪندي آئي. تنهن وقت جناح کي هاري ڪاميٽيءَ مان ئي خطرو هو. تنهنڪري مسلم ليگ کي، وڏين زميندارن خلاف بيهارڻ جو ڀونگ رچائي، هارين جون همدرديون حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وئي.

1947ع کان اڄ تائين سرماييدارن، عسڪري قوتن ۽ عالمي سامراجي ڏرين زمينداري نظام کي پڄاڻي رکيو آهي. دنيا ۾ جتي جتي وڏيون زمينداريون ختم ٿيون ته، حڪمرانن کي سخت نقصان رسيو، جيئن 1951ع ۾ بنگال ۾ زرعي سڌارا ٿيا

ته، جديد قومي طبقاتي سجاڳي جو دؤر اُڀريو، جنهن پهرين ڏاڪي ۽ سامراجي چؤڪي ڪندڙ پاڪستان رياست کان عليحدگي ماڻي. بنگال ۽ زمينداريءَ کي ڌڪ لڳو ته هتان جي حڪمرانن هاري بغاوتن کان بچڻ لاءِ، ون يونٽ مڙهي ڇڏيو. 1969ع ۾ اهڙا زرعي سڌارا ٿيا جو زميندار شاهيءَ تي ڪو فرق نه پيو. ڀٽي هارين سان ٿوريون رعايتون ڪيون پر پوءِ ضياءَ جي حڪومتي دؤر ۾ ڀٽي جي ڏنل رعايتن کي ختم ڪيو ۽ زرعي سڌارن کي غير اسلامي قرار ڏياري ڇڏيائين. ان دؤر کان اڄ تائين زمينداري نظام ڏاڪي به ڏاڪي اڳتي وڌندو اچي. ڏيهي ۾ پرڏيهي قورو ٽولن لاءِ جيڪو ملڪ ٺاهيو ويو يا جيڪا رياستي طاقت جوڙي وئي ان خلاف اڀرندڙ بغاوت کي رئيس، نواب، ارباب، پير، وڏيرو ۽ سردار روڪيو ويٺا آهن. زميندار طبقي ۾ ان جي سائين خلاف اسانجو ٽڪراءُ جهوڪ واري تحريڪ کان اڄ تائين هلندو پيو اچي، حر تحريڪ، الائي تحريڪ، اڌ بنائي جي تحريڪ، جمهوريت جي بحالي لاءِ تحريڪ، پاڻي ڪوٽ خلاف جدوجهد، ڪالا باغ ڊيم خلاف تحريڪ جي صورت ۾ هاري ۾ ٻهراڙي جو غريب پورهيت نه رڳو وڙهي چڪو آهي پر ويڙهه ڪرڻ به چاهي ٿو.

لطيف سائين چواڻي ته:

سپت پچار پرين جي، سپت هوت
حضرت _____
ملڪ مڙئي منصور، ڪهي ڪهندين
ڪي _____ ترا!!؟

عالمي سياسي صورتحال

يوناني بحران ۽ يورپي يونين جي کوڙڪي

جاويد راجپر

ڪنگالپڻي جي ڪناري تي

يورپي ملڪ يونان شديد مالي بحران ۽ ڦاٿل آهي. يونان جهڙو يورپي صنعتي ملڪ پڻي پيل زمبابوي، زيمبيا، لائيبيريا، صوماليا ۽ ڪانگو وانگر 70 سالن ۽ پهريون ڀيرو قرض ادا نه ڪري سگهيو آهي. 29 جون تي اڻٽنر حڪومت ملڪي بئنڪن کي هڪ هفتي لاءِ بند ڪري ڇڏيو. ان کان علاوه بئنڪن ۽ رڪيل سرمايو به حڪومت پنهنجي ڪنٽرول هيٺ ڪري ڇڏيو. يونان جا سڀ بئنڪ 6 جولاءِ تائين بند رهيا. جڏهن ته روڪ رقم مهيا ڪندڙ خودڪار مشينن يا اي ٽي ايمز مان هڪ ئي وقت صرف 60 يورو ڪڍي سگهجن پيا. يوناني وزيراعظم سپراس ملڪي بئنڪن جي سڀني کاتيدارن کي يقين ڏياريو ته انهن جي رقم محفوظ آهي. پر ساڳئي وقت اڻٽنر حڪومت بين الاقوامي قرض ۽ حڪومتي پاليسين جي حوالي سان ريفرينڊم ڪرائڻ جو اعلان ڪيو جيڪو پنج جولاءِ تي ٿيو. يونان جي اقتصادي بحران کي جديد دور جو انتهائي سنگين بحران قرار ڏنو پيو وڃي.

انٽرنيشنل مانيٽري فنڊ (آءِ ايم ايڇ) 30 جون تي تصديق ڪئي ته يونان کي 1.6 ارب يورو قرض اڄوڪي ڏينهن تي واپس ڪرڻو هو پر ان ڏيڊ لائين پار ڪري ڇڏي آهي. ۽ هاڻي

آخري لمحن ۽ يونان قرض جي ادائگيءَ واري تاريخ وڌائڻ جي گذارش ڪئي آهي. قرض ادا ڪرڻ ۽ ناڪاميءَ جو مطلب آهي ته يونان سرڪاري طور تي ڪنگال ٿي ويو آهي ۽ ان جو ڏيوالو نڪري ويو آهي. اولهه جي صنعتي دنيا جو هي پهريون ملڪ هوندو جيڪو ايم ايف جو قرض ادا نه ڪري سگهڻ سبب دفالتر قرار ڏنو ويو هوندو. جڏهن ته يوناني حڪومت يورپي سائين کي چيو ته کين ٻن سالن لاءِ امدادي پيڪيج ڏنو وڃي. پر يورو زون جي ميمبر ملڪن طرفان ڪا موٽ نه مليس. جرمن چانسلر اينگيلا ميرڪل چيو ته يوناني ريفرنڊم کان اڳ ڪي به گاليئون نه ٿينديون.

يونان جهڙي يورپي ملڪ جو ڪنگال پئي جي ڪناري تي پهچڻ اوچتو لقاءُ ناهي ۽ هي معاملو فقط هاڻوڪي يوناني حڪومت تائين محدود ناهي پر ان جا پيرا ٿورو پنٿي تائين وڃن ٿا.

بحران جا پيرا

يوناني معيشت حيران ڪندڙ نموني 2008ع کان سُڪرڙڻ شروع ڪري ڇڏيو هو. تڏهن اڃان آمريڪي مالياتي بحران ظاهر نه ٿيو هو. بعد ۾ آمريڪي مالياتي بحران يورپ سميت عالمي اقتصاديات کي لوڏي ڇڏيو هو. آمريڪي مالياتي بحران کانپوءِ يورپ کي ڏاڍين مشڪل حالتن کي منهن ڏيڻو پئجي ويو هو. 2010ع ۾ يورو زون ۾ شامل پنج رياستن يورپي يونين کان مالي مدد طلب ڪئي هئي. انهن مان چار ملڪن يعني يونان، آئرلينڊ، پرتگال ۽ قبرص تڪڙي مالياتي امدادي پيڪيج جي درخواست ڪري ڇڏي هئي. انهن رياستن کي يورپي يونين، يورپي مرڪزي بئنڪ ۽ انٽرنيشنل مانيٽري فنڊ طرفان مخصوص پر سخت شرطن جي بنياد تي اربين ڊالر مهيا ڪيا ويا. مخصوص شرطن ۾ خاص طور تي بچتي قدم کڻڻ لاءِ زور ڏنو ويو ۽ انهن جي نگرانيءَ جو ذمو خود قرض ڏيندڙن کنيو.

سال 2013ع ۾ آئرلينڊ مالياتي پيڪيج جي پروگرام کي بحاليءَ بعد موڪلائي ڪئي، ان کانپوءِ 2014ع ۾ پرتگال جي معيشت به پنهنجن پيرن تي بيهي وئي جنهنڪري اهو به مالياتي

مدد واري عمل کان ٻاهر ٿي ويو. اسپين کي 2012ع ۾ مرندڙ کجهه بئنڪن جي بحاليءَ لاءِ مالي مدد ڏني وئي. پرتگالي معيشت مالي مدد جو پيڪيج وصول ڪيو پر ان جي معيشت کي 2018ع تائين يورپي يونين، يورپي مرڪزي بئنڪ ۽ عالمي مالياتي ادارو ڪنٽرول هيٺ رکندا. آئرلينڊ به بچت پاليسي ۾ ٽيڪس جي شرح وڌائيندي مالياتي پيڪيج وصول ڪيو پر اهو ٽڪر ۾ پنهنجي جان آجي ڪرائي ويو. پر ان وقت کان وٺي يونان ۾ قبرص جي معيشت مٿين ٽنهي بين الاقوامي ادارن جي بيساڪين تي بيٺل آهي.

يورپي يونين ۽ يورو زون، جن پنجن رياستن کي مالياتي پيڪيج / قرض سان نوازيو، انهن جي معيشت حقيقت ۾ غير ضروري حڪومتي خرچن جي ڪري اندروني ۽ پرڏيهي قرض هيٺان دٻجي وئي هئي. خاص طور تي اسپين ۽ آئرلينڊ جي قرضن جو سائيز ڏسندي ڏسندي ٻيٽو ٿي ويو. جڏهن ته يونان ۾ پرتگال جي قرضن جو سائيز انهن جي سالياني پيداوار (اٺو ٽي) کان ٿيٽو ٿي ويو. 2008ع کان وٺي 2014ع جي وچ ۾ بيروزگاريءَ جي شرح ۾ غير معمولي واڌ ٿي ۽ رياستي مالياتي ادارا ڏينهن ڏينهن ڪمزور ٿيندا ويا. خاص ڪري يونان ۾ بيروزگار ماڻهن جو تعداد 2008ع جي پيٽ ۾ چوٽو ٿي ويو. اسپين ۾ به يونان وانگر 25 سالن جي ڄمار وارو هر چوٿون ماڻهو بنا ڪنهن روزگار جي آهي. يونان ۾ اها صورتحال بدستور قائم رهي.

يونان جي معاشي بحران جا گهڻا طرفا ڪارڻ آهن؛ جرمني ۽ يونان ۾ غيرمتوازن تجارت، اڳوڻين يوناني حڪومتن جا لڪل قرض، 2008ع وارو عالمي معاشي بحران ۽ يورو زون جي بناوت جنهن ۾ وڌيڪ شاهوڪار ملڪن کي وڌيڪ فوقيت حاصل آهي. قرض وڌڻ جو وڏو سبب نيتو جي فرمائش تي هٿيار خريد ڪرڻ به آهي. ساڳئي وقت تجارتي خساري جي پڪيڙ ۾ يورپي يونين طرفان امپورٽ ۾ تيزيءَ جا قرض تي وڏا اثر پيا. عالمي مالياتي ادارن يونان کي حڪومتي خرچ ۾ خاص طور تي سماجي پلائيءَ وارن خرچن کي وڌيڪ گهٽ ڪرڻ جا حڪم جاري ڪيا. نتيجي طور عام ماڻهن ۾ نااميدي ڦهلڻ لڳي.

عالمي مالياتي ادارن قرض جي نالي ۾ جيڪي ڪوڙڪيون ۽ سرڪڻ ڦاهيون ٺاهيون هيون ان ۾ يونان جي ڦاسجڻ جو هڪڙو ٻيو ڪارڻ سياسي هو.

ڪاٻي ڌر کي سوڙهو ڪرڻ

گذريل چاليهه سالن کان يونان جي سياست ۾ حڪومت تي قدامت پسند نيو ڊيموڪريٽڪ پارٽي ۾ ڪاٻي ڌر جي سوشلسٽ جماعت پاسوڪ (PASOK) جي هڪ هٿي رهي آهي. 1974ع ۾

فوجي حڪومت جي خاتمي کانپوءِ هي پهريون موقعو هو ته يونان ۾ هڪ نئون سياسي منظر اُڀريو. يورپي سياست جي ماهرن جو خيال آهي ته يونان ۾ اليڪس سپراس جي ڪاميابيءَ کانپوءِ ڪيترن ٻين ملڪن ۾ بچتي پاليسين جي مخالفت ڪندڙ سياسي جماعتن کي هٿي ملي سگهي ٿي. خاص طور تي اقتصادي ڏڪيائين کي منهن ڏيندڙ ڏکڻ يورپ جي ملڪن ۾ اهڙيون سياسي پارٽيون زور وٺي سگهن ٿيون. گڄ عرصي کانپوءِ اهو پهريون ڀيرو ٿيو ته ايتنز ۾ ڪا حڪومت يورپ جي سامهون وقار سان بيهي رهي آهي.

عالمي سرمائي هٿان يونان جي معاشي استحصال جي نتيجي ۾ ملڪ اندر ڪاٻي ڌر زور وٺڻ لڳي ۾ سرمائيدارن جي پڇ لٽڪاڻو حڪمرانن کان پنهنجي بيزاريءَ جو سياسي اظهار 2015ع جي جنوريءَ ۾ ٿيل عام چونڊن ۾ ٿيو. مالياتي بحرانن جي شڪار يونان جي عام چونڊن ۾ عوام بچتي پاليسين کي جاري رکڻ واري حڪومت کي رد ڪري ڇڏيو ۾ ڪاٻي ڌر جي سياسي پارٽين جي اتحاد سربرا کي يوناني پارلياماني چونڊن ۾ تاريخي ڪاميابي ملي. سيريزا پارٽيءَ جو ليڊر 40 سالن جو

اليڪسس سپراس آهي جيڪو هن وقت يونان جو وزيراعظم آهي. يورپي يونين طرفان يونان کي ڏنل قرضن جي موٽ ۽ تاڦيل بچتي پاليسين جي مخالفت سبب هن جماعت سوپ مائي. تنهنڪري اليڪشن کان اڳ تائين اهي خدشا به ظاهر ڪيا پئي ويا ته سريزا جي ڪاميابي يورپي يونين جي هن ميمبر ملڪ کي يونين مان خارج ڪرڻ جو سبب پڻ بڻجي سگهي ٿي. وزيراعظم سپراس ڪوڙ پيرا اڳئي چئي چڪو هو ته هو يونان کي ڏنل 318 ارب يورو جي مالياتي امداد تي نئين سر ڳالهون ڪرڻ چاهي ٿو. يونان ۽ ڪاٻي ڌر جي سوپ يورپ جي سرمائيدار حڪمرانن کي بلڪل نه وڻي. يونان جو گهڻو ڪرڻ جو هڪڙو وڏو سبب ڪاٻي ڌر کي ناڪام ڪرڻ آهي. انهيءَ مهم جي مھڙ ۽ جرمن چانسلر انگيلا ميرڪل، برطانوي وزيراعظم ڊيوڊ ڪيمرون ۽ ٻيا يورپي حڪمران آهن. يونان جون نئون چونڊيل وزيراعظم اڳ ئي اعلان ڪري چڪو هو ته هو انهن پارٽين سان حڪومتي اتحاد قائم نه ڪندو جيڪي جرمن چانسلر ميرڪل جون حامي آهن. يوناني اليڪشن کان شت پوءِ برطانوي وزيراعظم ڊيوڊ ڪيمرون چيو ته يونان ۽ ٿيل چونڊن کانپوءِ يورپ ۽ معاشي حالتون غيرمستحڪم ٿي سگهن ٿيون. جڏهن ته فرانس جي ”نیشنل فرنٽ“ جي اڳواڻ مرين لي پين چيو هو ته يوناني عوام يورپي يونين جي منهن تي زوردار چماٽ هنئي آهي.

يوناني چونڊن ۽ ڪاٻي ڌر جي سوپ ۽ ڪاٻي ڌر جي ڪامياب حڪمرانيءَ جو نتيجو يورپ لاءِ وڏو مسئلو پيدا ڪري سگهي ٿو. مثال طور اسپين ۽ بچتي پاليسين جي مخالف سياسي پارٽيءَ جي اڳواڻ به يوناني وزيراعظم کي مبارڪون ڏيون هيون. اسپيني سياسي جماعت پوڊيموس جي اڳواڻ جو چوڻ هو ته اليڪشن کانپوءِ هاڻي يونان تي حقيقي يوناني صدر ۽ وزيراعظم اقتدار ۽ ايندا ۽ انهن جي حيثيت جرمن چانسلر انگيلا ميرڪل جي وفد جهڙي نه هوندي. يونان جي چونڊن ۽ ڪاٻي ڌر جي سياسي جماعت جي واضح ڪاميابيءَ کانپوءِ سرمائيدار حلقن ۽ مابوسيءَ جي لهر ڇانل رهي. کين پڪ هئي ته بچتي پاليسين جي مخالف سياسي جماعت سريزا جي اقتدار ۽ اچڻ سان

یورو زون ۾ ڌار پئجي سگهي ٿو. سيريزا جي ڪاميابيءَ سان يورپ ۾ ڪاٻي ڌر جي ٻين جماعتن کي به هٿي ملي سگهي ٿي. عالمي مالياتي ادارا يونان مٿان پنهنجي اجاره ڌاري قائم ڪرڻ چاهين ٿا ۽ هاڻوڪي حڪومت کان اڳ حڪومتي اتحادن جي اصل طاقت اڳوڻي وزيراعظم انتونس سمارس جي قدامت پسند ”نيئا ڊيموڪراتيا“ ۾ سوشل ڊيموڪريٽس جي PASOK نالي جماعتون عالمي مالياتي ادارن جي اڃنڊا تي عمل پيرا رهيون آهن. انهن ٻنهي جماعتن اٽڪل هڪ ڏهاڪي تائين يونان جي اقتصادي شعبي کي بدانتظامي ۾ بدعنوانيءَ جي ڏهڻ ۾ ڌڪي ڇڏيو. جنهنڪري يوناني عوام 25 جنوريءَ تي ٿيل چونڊن ۾ انهن ٻنهي ڌرين کي رد ڪري ڇڏيو. سيريزا پارٽيءَ کي بدعنواني ۾ ٽيڪس چوريءَ کي گهٽ ڪرڻ کان علاوه سرڪاري شعبن ۾ سُڌارا آڻڻ جهڙن اڻپورن ڪمن کي مڪمل ڪرڻ جو گرو بار کڻڻو هو. پر عالمي مالياتي ادارن ان کي سوڙهو ڪرڻ شروع ڪري ڇڏيو.

ريفرنڊم ۾ يورو زون لاءِ خطرا مالي بحران جو شڪار يونان ۾ سيريزا حڪومت 5 جولاءِ تي ريفرنڊم ڪرايو جنهن ۾ عالمي مالياتي ادارن جي شرطن کي قبول ٿي يا رد ڪرڻ جي حوالي سان سوال ڏنل هئا. يوناني عوام ان ريفرنڊم ۾ مالياتي پيڪيج جي شرطن کي رد ڪري ڇڏيو. ٽوٽل ووٽن جي شرح 61 سيڪڙو رهي. ڪُل وڌل ووٽن مان 60 سيڪڙو کان وڌيڪ ووٽرز قرض مهيا ڪندڙن جي شرطن خلاف ووٽ ڏنو ۽ 39 سيڪڙو سندن حقن ۾ ووٽ وڌو. ريفرنڊم ۾ ڪاميابيءَ باوجود يوناني خزاني واري وزير وارو فاکس استيعفا ڏئي ڇڏي ۽ سندس چوڻ هو ته يورو زون جي خزاني وزيرن جي گڏجاڻي ۾ نه صرف کيس نظرانداز ڪيو ويو پر سائس مناسب رويو به اختيار نه ڪيو ويو تنهنڪري وزيراعظم ڪنهن ٻئي کي اها ذميواري ڏئي. پيو اهو ته اڳوڻي وزيراعظم انتونس سامار ساڄي ڌر جي پارٽي نيو ڊيموڪريسيءَ جي قيادت تان استيعفا ڏيڻ جو اعلان ڪيو. بهرحال ريفرنڊم ۾ يوناني عوام واضح ڪري ڇڏيو ته اهو يورپ ۾ برابريءَ جي حق سان رهڻ

چاهي ٿو نه ڪي قرض ڏيندڙن جي هڪ ڪالونيءَ جي حيثيت ۾. جيڪڏهن يوناني عوام ريفرنڊم ۾ عالمي مالياتي ادارن جي پاليسين جي حق ۾ ووٽ ڏئي ها ته پوءِ اُن جو مطلب هي هجي ها ته سريزا کي سياسي ڏکيائين کي منهن ڏيڻو پئجي وڃي ها ۽ کين استيعفا ڏيڻي پوي ها.

ان سموري بحران جي حوالي سان يونان جي اهم سياسي ڌر ڪميونسٽ پارٽي آف يونان جو موقف ٻنهي مختلف رهيو آهي. ريفرنڊم جي حوالي سان اُن جو چوڻ هو ته اسان جي ماڻهن کي چيو پيو وڃي ته ريفرنڊم ۾ ”ها“ ۽ ”نه“ ڪرڻ لاءِ حصو وٺڻ جڏهن ته اهي پئي (ها ۽ نه) ظاهري طور تي الڳ آهن اصل ۾ هڪ ئي آهن. ڇاڪاڻ ته آءِ ايم ايف، يورپي مرڪزي بئنڪ توڙي ٻيا مالياتي ادارن جون پاليسيون توڙي سريزا پارٽيءَ جون پاليسيون پڻ عوام دشمن ۽ پورهيت دشمن آهن.

ريفرنڊم کان اڳ مختلف تجزيي نگارن جي هڪڙي راءِ اها هئي ته يونان جي يورو زون مان نڪرڻ کانپوءِ خود يورو خطري ۾ پئجي ويندو. ڇاڪاڻ ته آءِ ايم ايف جي تخميني موجب يونان جي نڪري وڃڻ سان عالمي حقيقي نقصان 1.2 ٽريلين ڊالر ٿيندو. هڪ ميگزين (Wirtschaft Woche) جي دعويٰ موجب يونان جي نڪرڻ سان يورو زون ۾ شامل حڪومتن کي 300 ارب ڊالرن جو نقصان ٿيندو ۽ سڄو ڪنڊ 1930ع جهڙي بحران ڏانهن ڌڪجي ويندو. خدشو اهو به آهي ته يونان جي نڪري وڃڻ سان ٻيا ملڪ به سندس رستي تي هلي پوندا جهڙوڪ اسپين، پورچوگال ۽ اٽلي. تازو 2 لک کان وڌيڪ آسٽريا واسين هڪ پٽيشن تي صحيحون ڪيون آهن جنهن ۾ يورپي اتحاد مان ملڪ جي نڪرڻ جو مطالبو ڪيو ويو. هاڻي آسٽريا جي پارليامينٽ کي ان پٽيشن تي غور ڪرڻو پوندو. يورپي اتحاد مان آسٽريا جي نڪرڻ جا ڪوڙ سارا ڪارڻ موجود آهن جن ۾ معاشي، ماحولياتي ۽ جمهوريت جي ترقيءَ بابت سبب شامل آهن. تمام گهڻن ماڻهن کي مهانگائي پریشان ڪري ڇڏيو آهي. يورپي اتحاد جي قيادت غلط رستي تي هلي پئي ڇاڪاڻ ته شهري پنهنجن ملڪن جي پاليسين تي اثر انداز ٿيڻ جي امڪان کان محروم ٿي چڪا آهن. جڏهن ته ٻي راءِ اها به هئي ته بحران

جو هڪڙو حل اهو به ٿي سگهي ٿو ته يورپي ملڪ، آءِ ايم ايف ۽ يورپي سينٽرل بئنڪ ڪنهن مفاهمتي نتيجي تي پهچن. ۽ هو ئي ٿيو. يونان يورپي زون مان خارج نه ٿيو (جنهن جا وڏا امڪان ظاهر ڪيا پئي ويا) ۽ پنهنجا قرض واپس ڪندو رهندو. پر يونان جنهن به رستي جي چونڊ ڪري ان کي هن بحران مان نڪرڻ ۽ ڊگهو عرصو لڳندو.

ريفرنڊم ۽ مليل موٽ اهڙو موقعو هو جو عوام جي پريور حمايت کي استعمال ڪندي سپراس (يوناني وزيراعظم) گهڻو ڪجهه ڪري سگهيو پئي. پر سيريزا جي قيادت قرض ڏيندڙن جي سامهون جهڪي پئي. سپراس اهو عُذر پيش ڪيو ته ريفرنڊم جو مقصد فقط ڳالهين ۽ پوزيشن مستحڪم ڪرڻ هو. انهن ڳالهين جو نتيجو اهو نڪتو ته قرض ڏيندڙن اڳ کان وڌيڪ سخت شرط ٿاڦي ڇڏيا. طئي ٿيل ”ناهه“ ۽ پگهارن، پينشن، علاج ۽ تعليم وغيره جي بجيٽ ۽ گهٽتايون، وسيع پيماني جي نجڪاري، ائسڊن ٽيڪسن ۽ وڌيڪ اضافو ۽ عوام کان ٻيون سهولتون ڪسڻ شامل هئا. جنهنڪري سيريزا جي ڪاٻي ڌر (ليفٽ پليٽ فارم) ان ڌلت جوڳي ناهه خلاف بغاوت ڪري ڇڏي ۽ سپراس کي ساڄي ڌر جي عوام دشمن پارٽين جي حمايت سان پارليامينٽ مان منظوري وٺڻي پئي. تازي صورتحال اها آهي ته سيريزا ٽٽي چڪي آهي ۽ ليفٽ پليٽ فارم جي ليڊر ”لافازانس“ نئين پارٽي ”پاپولر يونيٽي“ جو اعلان ڪري ڇڏيو آهي جنهن ۽ پارليامينٽ جا 25 ميمبر شامل ٿي چڪا آهن. اها ئي اها بغاوت هئي جنهنڪري سپراس کي استعيفا ڏيڻي پئي. ۽ هن تڪڙ ۽ چونڊون ڪرائڻ لاءِ 20 ڊسمبر جي تاريخ رکي ڇڏي ته جيئن پاپولر يونيٽي پنهنجن پيرن تي بيهي نه سگهي. سپراس جيڪو ڪجهه مهينا اڳ يورپ جو مقبول ترين ليڊر هو ۽ اڄ عوام منجهه خوار ٿي چڪو آهي. سيريزا تڪرا ٿيڻ کانپوءِ باقي بچيل حصو سامراجين جو چاڙو ٿي چڪو آهي جيڪو ان ناهه کي لاڳو ڪرڻ جو پرچار ڪري رهيو آهي. جيڪڏهن حالتون بي قابو ٿي وڃن ٿيون ته سامراجي قوتون عوامي بغاوت کي ڪچلڻ لاءِ فوجي آمريت به مڙهي سگهن ٿيون. پر اهم عنصر هي آهي ته يونان ۽ انقلابي تحريڪن جا وسيع امڪان پڻ موجود آهن.

مسئلن ۾ گھيريل يورپي يونين

هن وقت يورپ وڌن ۾ گھڻن طرفن عبوري تبديلين جي وچ مان گذري رهيو آهي. اندروني طور تي سياسي صورتحال بن انتهائن، سماجي ۾ ڪاٻي پاسي، لوڏا کائي رهي آهي. يورپي يونين ۾ نيٽو اندر معاشي، سماجي ۾ سيڪيورٽي پاليسين بابت اختلاف آهن. يورپي يونين جي فائديمند هجڻ بابت برطانيا سميت ٻين ملڪن ۾ سوال اُڀري رهيا آهن. سيڪيورٽي پاليسين، خاص ڪري ڪاوڙيل روس ۾ اُڀرندڙ چين سان لاڳاپن جي حوالي سان آمريڪا سان وڻيون پڻ وڌي رهيون آهن. يورپي يونين جي اندروني تضادن جي ڪري ٻيا ڳنڍيل مسئلا پيدا ٿي پيا آهن؛ هڪ ته ٻاهران ايندڙ ماڻهن (اميگرنٽس) کي پنهنجو پاڻ ۾ ضم ڪرڻ ۾ ناڪامي. ٻاهران ايندڙ ماڻهو يورپي گھيٽوز ۾ ڪڇين آبادين ۾ ويڳاڻپ واري زندگي جيئن پيا. نسلي ۾ مذهبي تڪرار هاڻي مُک ڌارا واري سياست ۾ ڪاهي پيا آهن. ٻيو اهو ٿيو آهي ته نائن اليون ڪانپوءِ مسلمانن خلاف متعدي وارو سلسلو اڻ کٽ ٿي پيو آهي، يورپ ۾ ڪڏهن ڪڏهن ٿيندڙ دهشتگرد حملا ۾ اسلامڪ اسٽيٽ کان متاثر سندن گهرن ۾ پيدا ٿيل دهشتگرديءَ وارو نئون خوف، انگري ”جمهوري آزادين“ تي مفاهمت ۾ فاشسٽ قوتون جي بحاليءَ جا امڪان وڌي ويا آهن. ٽيون، وڌندڙ بيروزگاري سان گڏ ٻاهران ايندڙن خلاف دانهون وڌي ويون آهن. ساڳئي وقت وچ اوڀر ۾ آفريڪا جي تڪرارن مان پڇي ايندڙ پناهگير هاڻي يورپي سامونڊي ڪنارن ڏانهن ڊوڙن پيا ۾ هزارن جي تعداد ۾ سرحدون پار ڪري رهيا آهن. اهي تڪرار گھڻو ڪري اولهه جي مدد سان آمر حڪومتن جا تختا اونڌا ڪرڻ جي ڪري پيدا ٿيا آهن. انهن پناهگيرن جي اڪثريت مسلمان آهي.

يورپ جون معاشي ۾ سماجي للڪارون هاڻي روس سان هلندڙ نئين تڪرار سبب وڌيڪ پيچيده ٿي پيون آهن. اهو تڪرار آمريڪي اسٽريٽجڪ ڌڪي جو نتيجو آهي جيڪو روس جي سرحدن ڏانهن اولهه جي اثر رسوخ کي وڌائي رهيو آهي. ان ۾ يورپ هڪ چاڙهي وارو ڪردار ادا ڪيو. يوڪرائين روس لاءِ خطري واري ڳاڙهي لڪير هئي. روس طرفان ڪرائم تي قبضو

هاڻي ناقابل واپسي لڳي ٿو. يوڪرائين گهڻو ڪري ورهايل رهندو
□ ايندڙ ڳچ عرصي تائين مصيبت □ رهندو.

بهرحال يورپي قومون ٻن بربادي ڦهليندڙ جنگين، □ هڪ
هاڻيڪار سرد جنگ جي تجربن کان واقف آهن، ايڏن وڏن هاڃن
باوجود يورپ دنيا جي سڀ کان خوشحال ترين، پائيدار □ ترقي
يافته خطي طور اڀريو. اها ڪاميابي، ابتدائي طور تي، آمريڪا
جي سخاوت (مارشل پلان) □ فوجي تحفظ (نيٽو) جي ڪري
ممڪن ٿي. تنهنڪري ماضيءَ جي تجربن □ آمريڪي ساٿ کي
ڏسندي لڳي ٿو ته يورو زون ڪنهن وڏي بحران کي ٿاري ويندو.

يونان □ تازو مالياتي توڙي سياسي بحران مجموعي طور
تي يورپي □ عالمي سرمائيداري نظام جو هڪڙو عڪس آهي.
هن ننڍڙي قوم جي قسمت جو فيصلو عالمي سڀني جا رت
پياڪ مفاد □ مختلف حڪومتن جا سربراهه يعني سندن سياسي
نمائندن سميت ٽرائيڪا (يورپي يونين، يورپي مرڪزي بئنڪ □
انٽرنيشنل مانيٽري فنڊ) ڪري رهيا آهن. يوناني پورهيت عوام
هر حوالي سان مصيبت هيٺ آهي جيڪو نازي قبضي کان وٺي
مسلسل بحران جو شڪار رهندو پيو اچي. يوناني پورهيت عوام
قرضن لاءِ جوابدار ناهي □ اهو انهن جي واپس ادائگيءَ لاءِ پڻ
ذميوار ناهي. اصل □ يوناني رياست پوين سالن □ قرض ڪنيون
ته جيئن سرمائيدارن جي منفعي خوري جي ضرورتن کي پورو
ڪري سگهي □ هاڻي اها عوام کان مطالبو پئي ڪري ته رقم
واپس ادا ڪري. يوناني ڪميونسٽ پارٽي (ڪي ڪي اي) جي
تجويز آهي ته ”يورو زون مان نڪرو □ واپس پنهنجي ڪرنسيءَ
کي بحال ڪريو“، ”نه ڪو آءِ ايم ايف جون پاليسيون درست
آهن □ نه ئي يوناني (سريزا) حڪومت جون.“ پر سندن ان
موقف تي تنقيد ڪندڙ چون ٿا ته ان عمل سان يوناني پورهيت
عالمي سڀني جي رحم ڪرم تي رهندو جڏهن ته يوناني
سرمائيدار کي ڪجهه به نه ٿيندو پر پورهيتن جي زندگي،
اُجرتون □ ٿوري گهڻي بچت کي چيهو رسندو.

يونان □ سرمائيدار بحران جي ابتدا کان وٺي سرمائيدار
طبقو عوام کي نظرياتي طور تي بي هٿيار ڪرڻ خاطر بحران □
مسئلن جي اصل ڪارڻن کي مبهم □ ڏنڌو ڪندو رهيو آهي،

عوام کي سياسي حلن ڏانهن ڌڪي رهيو آهي جيڪي مجموعي طور تي استحصالِي نظام کي سواليه نه ٿا بڻائين۔ اهڙي ريت سرمائيدار سياسي پارٽيون، پراڻيون توڙي نيون، ان معاملي کي الڳ ۽ ڪٽيل لقاءَ طور پيش ڪري رهيون آهن يعني معاشي اسڪينڊل کي بحران جو ڪارڻ ٻڌائي رهيون آهن. سندن عام ڳالهه هيءَ آهي ته ”پيسن جو معاملو هو. ڪجهه ماڻهن (سياستدانن) ان کي لڪايو ۽ هاڻي عوام اها قيمت ادا ڪري پيو.“ ان تحريڪ جو سڄو زور ”چور...! چور...!“ ۽ ”غدار“ جي نعرن تي رهيو جن هيٺ سياستدانن کي هدف بڻايو ويو. جڏهن ته اصل مسئلو خود استحصالِي ۽ پورهيت دشمن نظام جو آهي. يورپي يونين هيٺ مختلف رياستن جي ڳنڍڻ جو بنيادي مقصد سرمائيدارن کي ميمبر رياستن جي عوام جو موثر نموني استحصال ڪرڻ ۽ آساني ڪري ڏيڻ آهي. ميمبر رياستن جا سرمائيدار گڏجي ڪري مزا ماڻين ٿا. اهو اتحاد انڪري ٺاهيو ويو ته جيئن ٻين ملڪن ۽ علائقائي اتحادن جي هڪ هنين کي يورپي هڪ هنئيءَ ذريعي منهن ڏئي سگهجي. يورپي يونين جا ميمبر ملڪ نيٽو جا ميمبر به آهن جيڪي مالياتي، سياسي توڙي فوجي طريقن سان جنگ ڪن پيا. ان اتحاد ايشيا ۽ آفريڪا ۽ آمريڪا سان گڏجي ڪيترن ملڪن کي گهرو ويڙهه ڏانهن ڌڪي ڇڏيو آهي. ايتريقدر جو هاڻي ته يوڪرائين جي معاملي تي خود يورپ اندر باهه ٻري پئي. ڪجهه سياسي ڌريون (جن ۽ سڀڙا به شامل آهي) يورپي يونين کي بهتر سمجهن ٿيون پر اهي ان حقيقت کي نظرانداز ڪري ڇڏين ٿيون ته يورپي يونين خود ٽرائيڪا (يورپي مرڪزي بئنڪ، آءِ ايم ايف ۽ يورو زون) جو اوزار آهي. تنهنڪري جيڪي ڌريون فقط قرض جي شرطن کي رد ڪن ٿيون اهي اصل ۽ عوام جي اکين ۽ ڏور وجهي يورپي يونين جي استحصالِي ڍانچي جو بچاءُ ڪن ٿيون.

اسٽاڪ مارڪيٽ جو بحران ۽ چين

بخشل تلهو

هڪ اهڙي وقت ۾
جڏهن چين پاڪستان
اندر پنهنجي
سيڙپڪاري ۾ پوري دنيا
اندر ٻين وڏي معاشي
طاقت جي تعارف سبب
بحث هيٺ هيو، جڏهن
اهو چيو پئي ويو ته
ارڙهين صدي فرانس

جي، اڻويهين صدي برطانيا جي، ويهين صدي آمريڪا جي ۾
ايڪهين صدي ايشيا (چين) جي ته تڏهن هڪ وڏي معاشي
بحران چين جي اسٽاڪ مارڪيٽ کي ڄڻ ته ويهاري ڇڏيو. 25
سالن جي تاريخ ۾ پهريون ڀيرو چين جي معاشي واڌ ست
سيڪڙو هيٺ ڪري آهي. 2008ع ۾ جڏهن پوري سرمائيدار
دنيا مالياتي بحران جي ور چڙهيل هئي تڏهن ان بحران جا چين
جي معيشت تي نه جي برابر اثر پيا هيا. پنهنجي ان حاصلات
کي چين جي حڪمرانن چيني ساخت جي سوشلزم جي کاتي ۾
وڌو هيو. اهڙي ريت سرمائيدار ٿي رد ڪي سوشلسٽ شينهن
جي ڪل پارائي پوري دنيا اڳيان ڏاڪو ته ويهاريو ويو پر ان پوري
عرصي ۾ چيني رد واقعي به پنهنجو پاڻ کي شينهن سمجهڻ
شروع ڪري ڇڏيو هو. ٻين لفظن ۾ هن سمجهيو پئي منفعي
خوري کي سوشلزم سڏي هو انهن بحرانن کان بچي سگهي ٿو
جيڪي سرمائيداريءَ جي ڳر ۾ جيئندا آهن. بهرحال ان
خوشفهمي جو نتيجو ست سالن جي اندر اڃ اسان جي سامهون
آهي. اسٽاڪ مارڪيٽ جي دنيا هجي يا ريتل اسٽيٽ جو ڌنڌو،
ستييازي جو جهان ئي انهن کي حرڪت ۾ رکي ٿو ۽ انهن ذريعن
سبب ستييازي به معاشي سرگرمي طور ظاهر ٿئي ٿي. هڪ
اهڙي معاشي سرگرمي جنهنجو ماڻهن جي ضرورتن ۾ پيداوار
سان ڪو واسطو ڪونهي. اهو هن دور ۾ ئي ممڪن ٿي سگهيو

آهي ته ڪا به جنس (commodity) پنهنجي مناعفي ڪان بلڪل ڌار ٿي سگهي. پر اهو منافعو انگن اکرن وارو هوائي منافعو هوندو آهي. جيڪو آڳي پوءِ زمين تي تڏهن لهندو آهي جڏهن جنس مٿا سٺا (Exchange) جي حقيقي عمل منجهان گذرندي آهي تڏهن ئي سٽيباري جو جهان اچي پٽ پوندو آهي. چين اندر هائوڪو بحران به حقيقت جي منهن سامهون ٿيڻ جو نتيجو آهي. جنهن ۾ اڃا تائين 3.4 ٽريلين آمريڪي ڊالر سندس کيسي منجهان نڪري هوا ٿي ويا آهن. اهو پيسو دنيا جي ڪوڙ سارن ملڪن جي ڪل اثاثن کان به گهڻو آهي. نو ڪروڙ ماڻهو چين ۾ پنهنجي اثاثن تي واپار ڪندا آهن. جيڪي هاڻ متاثر به ٿيا هوندا. چين اندر گهرن جون قيمتون به ڪريون آهن ۾ اهي ڪروڙها ماڻهو جن پنهنجي موڙي کي پراپرٽي بزنس ۾ سڙايو هيو، هڪ وڏي بي يقيني جو شڪار آهن. چيني رياست ان سموري مامري کي سنڀالڻ جون ڪوششون ڪري رهي آهي ۾ ان عوام جي پيسي سان جواخاني واري معيشت کي ٽيڪو ڏيڻ لاءِ ڪجهه سخت فيصلو به ڪيا آهن. ملڪ جي اڌ کانوڌيڪ وڏين ڪمپنين ۾ ادارن کي پابند ڪيو ويو آهي ته ايندڙ 6 مهينن لاءِ پنهنجي قيمتن کي جمائي (Freeze) رکڻ ۾ ننڍن ادارن ۾ انفرادي ماڻهن کي آسان شرطن تي قرض ڏئي شيئرز جي خريداري لاءِ همٿايو پيو وڃي. ان مد ۾ 20 ملين ڊالرز جي خريداري تي 40 ملين ڊالرز جي رياستي مدد جو به طئي ڪيو ويو آهي. ان کان علاوه سرڪاري سطح تي وياج جو سيڪڙو پوئين سال نومبر کان پنجون ڀيرو ڪيرايو ويو آهي ته جيئن ماڻهو گهڻي کان گهڻو قرض کڻي وري اسٽاڪ مارڪيٽ جا شيئر وٺي سگهن. ان کان علاوه چيني ڪرنسي يان (Yuan) جي قدر ۾ گهٽتائي آندي وئي آهي ته جيئن چيني جنسون عالمي مارڪيٽ ۾ اڃا به سستيون ٿين ۾ ايڪسپورت ۾ ملڪي پيداوار ۾ اضافو ٿي سگهي. پر ”درد بڙهتا ڳيا، جون جون دوا ڪي“ جي مصداق تازين خبرن مطابق اڃا تائين شنگهائي ۾ ٻيون مارڪيٽون پاڙائي جو شڪار آهن. چيني اسٽاڪ مارڪيٽ جي ويهڻ منجهان اهو مقصد نه ورتو وڃي ته ڪو چين جي مجموعي معيشت ويهجي پئي. چيني معيشت اندر اسٽاڪ مارڪيٽن جو ڪردار اولهه جي ڀيٽ ۾ گهڻو گهٽ آهي پر آهي ضرور. هاڻي ڏسڻو اهو آهي ته چيني بحران جا هن

گلوبل دنيا ۾ بين معيشتن تي ڪهڙا اثر پون ٿا. جن منجهان ڪجهه اثر هاڻي ئي ظاهر ٿيڻ شروع ويا آهن. نيويارڪ، لنڊن، پيرس ۾ فرينڪفرت جون مارڪيٽن ۾ ڏينهن ڏينهن لات جي رجحان کي وڌندي ڏسجي پيو. هانگ ڪانگ جي مارڪيٽ به 1987ع کانپوءِ پهريون دفعو ايترو هيٺ ڪري آهي. انڊونيشيا ۾ تائيوان سميت ڪوڙ سارا ملڪ آهن جيڪي هاڻوڪي بحران کان متاثر ٿي رهيا آهن. تيل ۾ لوهه جون قيمتون ته پهرين کان مستقل ڪري رهيو آهن. جنهنجو هڪ نتيجو اهو پيو نڪري ته پوري دنيا اندر اربين رپين جي لاڳت سان جيڪي تيل ۾ ڪاٺين جي ڳولها لاءِ پراجيڪٽ شروع ڪيا ويا هيا انهن جي گهٽائي هاڻي نقصان ۾ پئي وڃي ۽ عين ممڪن آهي ته انهن منجهان ڪافي بند به ٿي وڃن. لڳي پيو 2008ع کانپوءِ وري سرمائيدار دنيا هڪ ٻي وڏي بحران کي نه چاهيندي به ڏسڻ جا سانباها ڪري پئي. هن ئي سال جي پهرين اڌ ۾ ڪوڙ سارن بورچوا معاشي ماهرن سال جي پوئين اڌ ۾ بحران جي نشاندهي ڪئي ٿي. اهي نشاندهي کانسواءِ ٻيو ڪجهه ڪري به نه ٿا سگهن ڇاڪاڻ ته حل انهن جي حال کان گهڻا آهن. مثال طور اڳوڻي برطانوي وزيراعظم گورڊن برائون جي معاشي صلاحڪار به چيو آهي ته هاڻوڪو بحران 2008ع کان 20 دفعا وڌيڪ خطرناڪ ٿي سگهي ٿو. مٿي مهيني ۾ ئي HSBC جي معاشي ماهر اسٽيفن ڪنگ چيو هو ته ”بنا ڪنهن زندگي بچائيندڙ بيٽري جي (جيڪو ايمرجنسي ۾ استعمال جوڳو هجي) دنيا جي معيشت سمند ۾ سفر ڪري رهي آهي.“ بحرانن کي جانچيندڙ هڪ عالمي اداري (Researchers at the Systemic Risk Centre (SRC) at the London School of Economics) هن ئي سال جي جولاءِ مهيني ۾ بلڪل نڪ چيو ته جرن کي استحڪام بخشي، عالمي معاشي منتظمين، جيڪڏهن اهو سمجهن ٿا ته هو ڪُل کي بچائي وٺندا ته هو هڪ وڏي غلطي ڪري رهيا آهن. ان رپورٽ واضع ڪيو ته ڪو به معاشي ماڊل بحران جو حل ڪونهي پر ڪجهه ماڊل بحران کي برادشت ڪرڻ ۾ مدد ڏئي سگهن ٿا. پر جڏهن سڀ معاشي قوتون هڪ ئي ماڊل کي اپنائين ٿيون ته هو انهي ماڊل کي اڃا به وڌيڪ غير يقيني بڻائي ڇڏين ٿيون. هن رپورٽ جي مقصد کي

جيڪڏهن سادي مثال ذريعي سمجھائجي ته اسانکي حيدرآباد شهر جي تريفڪ نظام تي ٿورو غور ڪرڻو پوندو. جنهن ۾ جڏهن روڊ جو هڪ پاسو تعمير هيٺ هوندو آهي ۽ اهو آمدورفت لاءِ بند هوندو آهي ته تريفڪ جو سمورو دٻاءُ هڪ ٻي پاسي تي اچي ويندو آهي، هاڻي ان سموري دٻاءُ ۾ ڦاسڻ جي پتو ڪان جڏهن ماڻهو هڪ ٻئي کان اڳ ڪيڊ جي ڪوشش ۾ هڪ ئي پاسي کان گاڏيون چار لين ۾ بيهاري ڇڏيندا آهن ته سامهون کان اچڻ وارين گاڏين جو رستو بند ٿي ويندو آهي اهڙي حالت ۾ لازمي طور وڃڻ جو رستو به بند ٿي ويندو آهي. اهڙي صورتحال ۾ ڪو وڏي ڪار وارو ڪنهن اڳيان بيٺل رڪشي واري کي گاريون ڏيندو آهي ۽ رڪشي وارو گڏهه گاڏي واري کي ائين گڏهه گاڏي وارو پنهنجي قسمت کي گهٽ وڌ ڳالهائي پيو سڀ ڪجهه سهندو آهي. عالمي طور تي سرمائيداري نظام به هڪ اهڙي انارڪي جو شڪار آهي جنهن ۾ جسيتائين معاشي اپار جي ميوزڪ وڃندي آهي هرڪو نچندو نچندو ڪرسين چوڌاري ڦرندو آهي. پر هڪ دفعو ميوزڪ بند ٿيڻ کانپوءِ هرڪو پاڻ کي محفوظ ڪرڻ لاءِ هڪٻئي کي ڌڪا ڏئي ڪرسي پڪڙيندو آهي ۽ ٻي جي ڪرڻ تي خوشي ۽ اطمينان جواظهار ڪندو آهي. هاڻي به ائين پيو ٿئي اولهه جا بورجوا معاشي ماهر هاڻوڪي بحران کي سرمائيداريءَ جو بحران سمجهڻ بجاءِ ان کي صرف چين جو مسئلو قرار ڏئي رهيا آهن جنهن کان سندن مارڪيٽون پڻ متاثر ٿي رهيو آهن. پر جيئن ته ڪنهن نه ڪنهن کي ته هن بحران جي سڀ کان وڌيڪ قيمت به ڏيڻي آهي ۽ الزام به کڻڻو آهي. سو اهو الزام هيل چين مٿي مڙهڻ جون ڪوششون جاري آهن ۽ اهي ئي بورجوان نام نهاد معيشتدان هاڻوڪي آيل تباهي کي ”ميد ان چائنا“ سڏي رهيا آهن ته جيئن ٻي هنڌ عالمي سيڙپڪارن جي اعتماد کي ڪو ڪوسو واءُ نه لڳي. جڏهن ته حقيقت ۾ هي بحران ڪنهن هڪ ملڪ جو نه پر پوري عالمي سرمائيداري نظام جي سرشت جو اٽ حصو آهي، جنهنجو اظهار هر جڳهه تي ساڳي انداز ۾ نه ٿو ٿئي ڇاڪاڻ ته سرمائيداري اندر جيڪڏهن اوسر ناهموار ٿي ٿئي ته تباهي به ناهموار ئي ٿيندي آهي. اڳيان ڇا ٿيندو؟ ان بابت يقين سان ته ڪجهه نه ٿو چئي سگهجي پر غالب امڪان آهن ته عالمي طور تي چيني ۾

عالمي اسٽاڪ مارڪيٽن کي ڪنهن به قسم جو استحڪام جيڪڏهن ملي به ٿو ته اهو عارضي ثابت ٿيندو. ڇاڪاڻ ته ڪوٽر سارا اهڙا اشارا (Indicators) اهڙا ملي رهيا آهن جن مطابق هن سال جا پويان چار مهينا سموري سرمائيدار دنيا لاءِ هڪ وڏو چيلنج ثابت ٿي سگهن ٿا.

نظرياتي ادب

نظري جي سمجھه بابت ڪجهه بنيادي سوال
شفقت قادري

نظري تي سڀ کان اڳ ۽ جامع ۽ مفصل ڪم گيورگي لوڪاچ جو ٿيل آهي. لوڪاچ شروع ۽ لينني مٿي ۽ جنهن مطابق نظريو هڪ ائڊريو لقاءَ پڻ ٿي سگهي ٿو جو واهيو ڪنهن نه ڪنهن حد تائين ڪندو رهيو پر اولهه يورپ ۽ انقلاب جي لڳاتار ناڪاميءَ کيس نظريي کي هڪ ٻنهي نئين پيرائي ۽ سمجھڻ طرف ڌڪيو. لوڪاچ چيو ته ٻين مهاڀاري لڙائيءَ کانپوءِ انقلابي ٿيوريءَ جو ڪم سماج کي هلائيندڙ ڪيٽيگري ۽ هتي ڪيٽيگري ۽ مان مراد سماج جو سمورو ڪاروهنوار هلائيندڙ فڪري، معاشي، ثقافتي، فني ڪيٽيگريون آهن. جي اڙلي ۽ دائمي هئڻ

جي ڪوڙ کي تباھ ڪرڻو آهي. لوڪاچ مارڪس جي مٿي (ڪموڊٽي فيٽشزم يا جنس پوڄا) کي هڪ نئين معنيٰ ڏيندي ان کي سماج تي ڪلي طور حاوي بنيادي ترين ڪيٽيگري ڪوٺيو ۽ چيو ته ان ڪيٽيگريءَ جي سمجھه وسيلي سرمايداريءَ جي نظرياتي معامرن کي پرکي ۽ انهن کي ختم ڪري سگهجي ٿو.

لوڪاچ مارڪس وٽر جي مٿي رسمي عقليت (فارمل ريشنلائيزيشن) جنهن مطابق رياست ۽ سماج هڪ لوهي زنجير ۽ جڪڙجي وڃن ٿا، کي مارڪس جي جنسن جي پوڄا واري مٿي سان ڳنڍيندي چيو ته سماج جي هڪ حصي تي حاوي نظر ايندڙ عقليت دراصل واهيبي عقليت (انسٽرومينٽل ريشنلٽي) آهي ڇاڪاڻ جو سموري سماج جو بنياد مارڪيت جي غير عقلي پيداوار ۽ ان مان ڦٽندڙ انارڪيءَ تي بيٺل آهي.

ٻئي طرف سماجواڊي سياسي تحريڪون (ٻئين ۽ ٽين انٽرنيشنل) سياسي حوالي کان ان سوچ ۽ سياست طرف وڌي رهيون هيون ته کين رياست کي پنهنجي هٿ ۽ ڪرڻو پوندو، ان ڪري سياسي حوالي کان به حڪمران نظريي سان جهيڙڻ هڪ اهم سوال ٿي اڀريو. شروع ۽ ته نظريي کي هڪ اڻڌريو لقاءَ سمجهيو ٿي ويو (جنهن جو هڪ اهم سبب اهو پڻ هو ته مارڪس ۽ اينگلس جي ڪتاب (جرمن آئيڊيالوجي) جو مڪمل متن 1932ع تائين سامهون نه آيو هو). ان ڪري اتونيو ليبرولا کان ويندي ميهرننگ، ڪائوٽسڪي ۽ پليخانوف تائين جا اڳواڻ نظريي لاءِ يا ته اڻڌريو لقاءَ يا وري انقلابي نظريي جهڙا لفظ استعمال ڪندا رهيا.

لينن مارڪس جي ڪتابڙي ’معاشي ۽ فيلسوفياٿيور‘ لکڻيون (ايڪنامڪ ۽ فلاسفڪ مينو اسڪرپٽس) منجهان اها سوچ اخذ ڪري ٿو ته معاشي رشتا سماج جو بنياد ناهين ٿا ڇڏهن ته سماج تي حاوي نظريا انهن معاشي رشتن جو آئيڊيالوجيڪل يا فڪري اظهار هوندا آهن. لينن (سندس ڪتاب ڇا ڪرڻو آهي؟) ۽ ڪائوٽسڪيءَ کان پڻ اها شيءِ سڳي ٿو ته پورهيت طبقو پاڻهرو رڳو ترپڊ يونينسٽ، پيجاري جهڙو طبقاتي شعور جوڙي سگهي ٿو. سو پورهيت طبقي کي ڪا ٻاهرين ڌر ئي انقلابي شعور ڏئي سگهي ٿي. لينن لکي ٿو ’جي اسان

پورهيتن جي پنهنجي تحرڪ منجهان حاصل ٿيل هڪ آزاد نظريي جي ڳالهه ڪريون ته پوءِ صرف هڪ ئي سوال سامهون اچي ٿو سگهي ته ڪهڙو نظريو؟ بورجوا نظريو يا سوشلسٽ نظريو؟ انهن ٻنهي چيڙن جي وچ ۾ ڪو به وچون دڳ ناهي.

لينن جي ڪيل اها (يا ته بورجوا نظريو، يا ته انقلابي نظريو) وڃ درست ناهي ڇاڪاڻ ته بورجوا يا سرمايدار نظريو سماجي نظام ۾ پيوست آهي، جڏهن ته سماجواد هڪ سياسي پراجيڪٽ، پروگرام آهي). جي اسان سمجهون ٿا ته نظريو مادي حالتن جي پيداوار آهي ته پوءِ سماجواد نظريو ڪيئن ٿيو؟ لينن اها سوچ ان ڪري پئي رکي جو هن نظريي کي حڪمران در طرفان عوام کي دوکي ۾ رکڻ جو هڪ اوزار يا ذريعو پئي سمجهيو. اهڙيءَ ريت لينن مذهب کي پڻ فيورباخ کان اڳ واري انداز ۾ سمجهندي، 'پادرين جو هٿ نات' (عوام لاءِ آفيم نه ڪي مارڪس وانگر عوام جو آفيم) قرار ڏنو. لينن جي نظريي بابت سمجهه کي ڪلاس رڊڪشنزم ۾ ايڊيوڪيشنلزم جي حوالي سان سمجهي سگهجي ٿو، ڇاڪاڻ ته لينن نظريي کي هڪ طبقي پاران ٻئي طبقي کي ڪنٽرول ڪرڻ جو اوزار سمجهيو، لينن ان اهم نڪتي کي نظرانداز ڪري ڇڏيو ته نظريو خود حڪمران طبقي تي ڪهڙا اثر ڇڏي ٿو (آقا جي آقايت غلام کي غلام ته رکي ٿي پر اها آقايت خود آقا کي ڪيئن آقا پڻ ڪري ٿي رکي. جدليات جو بنيادي اصول آهي ته شيون پنهنجن تضادن سان ئي سڃاڻپيون آهن).

ايڊيوڪيشنلزم يا تعليمڪاري مان مراد اها آهي ته انقلابين جي هڪ منظم ڪيپ پورهيت طبقي کي بورجوا طبقي جي سازشي نظريي کين ڌار ڪري کين سماجواڊي نظريي جي تعليم ڏئي. اسان ان مٿي جي حديندي مٿي ٻڌائي آيا آهيون.

لوڪاچ ڏانهن واپس ورندي اهو ٻڌائڻ ضروري آهي ته لوڪاچ به لينن وانگر ڪٿي ڪٿي نظريي کي ائڊريو لقاء ڪري پيش ڪندو رهيو پر نظريي بابت سندس بنيادي مٿو 'اٽيڊيالوجيڪل فينامينا آف ريفيڪشن' آهي. ريفيڪشن جو مطلب نفسيات جي علم مطابق آهي ڪنهن شيءِ يا لقاء کي فڪري، ذهني هئڻ جي باوجود ان شيءِ يا لقاء کي زمان ۾

مکان ۾ حقيقي وجود رکندڙ ڪا شيءِ سمجهڻ. فلسفي ۾ ان جي معنيٰ اها بيهندي ته ڪنهن تجريدي (ايسٽريڪٽ) شيءِ کي نوس وجود طور قبول ڪرڻ. ريفيڪشن ڪانڪريٽ ازم به چئي سگهجي ٿو جنهن جو مطلب اهو آهي ته ڪا شيءِ يا لقاءِ جيڪو نوس (ڪانڪريٽ) ناهي پر پوءِ به ان کي نوس يا زماني مڪاني وجود طور قبولڻ.

لوڪاچ جو نڪتو اهو آهي ته نظريو ڪا نوس شيءِ يا لقاءِ ناهي تڏهن به زمان ۾ مڪان ۾ وسندڙ ماڻهو نظريي کي نوس وجود طور تسليم ڪندي ان جي ئي آڌار تي پنهنجي عملي حياتيءَ جا سڀئي معامرا طي ڪن ٿا. لوڪاچ جي ان مٿي ۾ ايڪانمزم (نظريا)، سوچون معاشي حالتن جو عڪس ٿينديون آهن، نظريي جو پنهنجو ڪو الڳ وجود ناهي. جهڙي سماجي حالت تهرڙو نظريو) ۾ گهڻو فرق ان ڪري به ناهي ته لوڪاچ نظريي کي تجريدي وجود ته سمجهي ٿو پر ان جي نوس هئڻ کان انڪار ڪندي چوي ٿو ته نظريو بنيادي طور ريفائيد ڪانئسنيس يا اهڙو شعور آهي، جنهن جو بنياد ته هڪ تجريد آهي پر اهڙو شعور رکندڙ ماڻهو ان کي نوس ڪري وٺي ٿو. اها ڳالهه ايتري حد تائين ته درست آهي پر هڪ تجريد نوس ڪيئن ٿئي ٿي؟ ماڻهو هڪ تجريد کي نوس سمجهن ٿا يا جنهن شيءِ کي اسان نوس چئون ٿا اها پاڻ تجريد آهي؟

نظريي تي هڪ ٻيو اهم ڪم اٽلي جي مشهور اڳواڻ ۾ مفڪر انتونيو گرامچيءَ جو ڪيل آهي. گرامچي مطابق نظريي بابت ٽيندڙ بحثن کي عدالتي ڪيس وانگر نه سمجهيو وڃي جنهن ۾ هڪڙو فريادي آهي ته ٻيو

جوابدار، پر اهڙن بحثن کي ان انداز ۾ کڻو جو ان ۾ پنهنجي مخالف جي نڪته نظر جي سمجهه لاءِ به جاءِ هجي. ان طريقه ڪار کي گرامچي سائنسي طريقه ڪار چوي ٿو. گرامچي

مطابق اهو سائنسي طريقه کار تڏهن ئي ممڪن ٿي سگهي ٿو جڏهن اسان پاڻ کي 'نظرين جي قيدخانن کان آڄو' ڪرائي چڪا هجيون. گرامچي نظريي جي اصلي وصف (ائٽاليڪل سائنس آف آئيڊياز يا سوچن جي تجزياتي سائنس جنهن وسيلي سوچن کي انهن جي حسياتي بنيادن تائين جو تجزيو ڪجي ته پتو پوي ته ڪا سوچ دراصل ڪهڙن حسياتي تجربن جي بنياد تي پيدا ٿي) ڏانهن واپس ورندي سنگمند فرائيڊ کي آخري آئيڊيالوگ يا نظريادان قرار ڏئي ٿو (ان جو سبب اهو هو جو سگمند فرائيڊ انساني نفسيات ۾ عملن کي انسان جي حسياتي تجربن پٽاندر سمجايو).

بي اهم ڳالهه جيڪا اسان کي گرامچيءَ مان ملي ٿي سا اها آهي ته گرامچي نظريي ۾ معروضي سچ (آبجيڪٽو ٿرٽ) جي نفاق کي ٽڏيندي چيو ته جنهن شيءِ کي معروضي سچ چيو ٿو وڃي اها پڻ دنيا جي هڪ مخصوص سمجهه آهي ۽ ان معنيٰ ۾ اها به آئيڊيالوجي ئي آهي. سائنس پاڻ هڪ تاريخي ڪيٽيگري آهي ۽ جي سائنسي سچ تبديل ٿيڻ جوڳا نه هجن ها ته پوءِ سائنس جو ڪو وجود ئي نه هجي ها. پر سائنس ۾ نظريي ۾ فرق آهي جنهن کي گرامچيءَ واضع ڪندي چوي ٿو ته سائنس هڪ طريقه ڪار يا ميٿڊ آهي (ميٿڊ يا طريقي ڪار ۾ نتيجن ۾ فرق آئين سمجهي سگهجي ٿو ته سرمايداري دور ۾ ئي سائنس جي اوسر ٿي ۽ سرمايدارن سائنسي اوسر مان پنهنجي مفاد وارا نتيجا پڻ ورتا آهن. انقلابي تحريڪون سرمايدارن پاران سائنس مان ورتل انهن نتيجن کي ٽڏيندي به سائنس جي ميٿڊ يا طريقه ڪار کي نئون ٽڏين چاڪاڻ ته نتيجا ته ڪنهن گروه جي مفاد ۾ ئي سگهن ٿا پر طريقه ڪار يا ميٿڊ نه).

آئيڊيالوجي جو لفظ گرامچيءَ مختلف معنائن ۾ استعمال ڪيو آهي جن مان ڪي نهايت اهم آهن. جهڙوڪ 'الوڪوبريشن آف انڊوئل' (لاطيني زبان جي لفظ الوڪوبريشن جو مطلب آهي ڏيئي جي روشنيءَ ۾ ڪا شيءِ لکڻ، اهڙي طرح نظريو اها روشني آهي جنهن جي موجودگي ۾، جنهن وسيلي هڪ فرد سماج اندر ڪو ڪم سرانجام ڏئي ٿو).

نظريي جي ٻن قسمن ۾ فرق ڪندي گرامچي لکي ٿو ته

هڪ قسم جو نظريو آهي جيڪو ماڻهن کي ڳنڍي رکي ٿو، ان کي آرگينڪ يا عضوياتي نظريو چئجي ٿو. جڏهن ته ٻيو قسم ارمانن ۽ احساسن خواهشن ۽ خوابن تي آڌاريل ٿيندو آهي. پهرين قسم، جو نظريو سماج ۽ ماڻهن جي لاءِ اها زمين يا ميدان آهي جنهن تي هو پنهنجو سماجي ڪردار ادا ڪن ٿا جڏهن ته ٻئي قسم جو نظريو رڳو سياسي مناظرن کي ئي جنم ڏئي سگهي ٿو.

اسان ڏسي سگهون ٿا ته گرامچي نظريي لاءِ ڪي قدر هڪاري رويو رکي ٿو جو سندس چوڻ آهي ته جڏهن ڪو فلسفو دانشورن جي قيد مان آزاد ٿي ماڻهن جو ٿئي ٿو ته اهو فلسفو نظريو ٿي پوي ٿو. گرامچيءَ جي ان ڳالهه تي مارڪس جو اثر واضع پسي سگهجي ٿو (مارڪس چواڻي ته ڪو متو تڏهن مادي قوت ٿيندو آهي جڏهن ماڻهو ان کي قبول ڪندا آهن).

گرامچي رياست بابت واضع ڪندي لکي ٿو ته رياست جا ٻه بنياد ٿين ٿا هڪڙو رياست جو پرتشدد بنياد يا پوليتيڪل سوسائٽي (فوج، پوليس، جيل، عدالتون وغيره) ۽ ٻيو سول سوسائٽي (رياست جو نظرياتي روپ جنهن ۾ تعليم، پريس، مذهب جهڙا ادارا اچي وڃن ٿا). جڏهن رياست کي ان جي نظرياتي ادارن جي شڪست واضع نظر ايندي آهي ته پوءِ رياست پنهنجي پرتشدد ادارن کي اڳيان ڪندي آهي. رياست جي انهن ٻنهي بنيادن جو پاڻ ۾ گهرو ناتو آهي ۽ اهي سماج جن

رياست جا نظرياتي بنيان مضبوط هوندا آهن ته اتي انقلابي تحريڪون رياست جي نظرياتي بنيادن تي وار ڪرڻ سان ئي پنهنجو انقلابي ڪم شروع ڪنديون آهن ته جيئن رياست کان حڪمراني ڪرڻ جو اخلاقي جواز ڦري سگهجي. ٻئين مرحلي ۾ (يا لڳو لڳ) انقلابي قوتون رياست جي

پرتشدد بنياد سان مهاڏو اٽڪائينديون آهن. اهڙي رياست جيڪا حڪمرانيءَ جو اخلاقي جواز وڃائي چڪي هجي تنهن رياست جي پرتشدد بنياد کي ختم ڪرڻ سولو هوندو آهي.

گرامچيءَ جي مٿين ڳالهه انتهائي اهم آهي پر ان جي به هڪ حدبندي آهي. ٽئين دنيا ۾ موجود سڌيون يا اٽسڌيون فوجي آمريتون اهڙين رياستن جو مثال آهن جيڪي گهڻو تڻو پنهنجي پرتشدد بنياد جي ڪري ئي قائم آهن. اها ڳالهه پڻ درست آهي ته اهڙيون رياستون گهڻو وقت جنءُ ناهن ڪري سگهنديون ۽ جي ڪري به وڃن تڏهن به اڪثر انارڪي کي منهن ڏينديون رهنديون آهن.

گرامچيءَ جي مٿي جي هڪ ٻي اهم حدبندي اها پڻ آهي ته گرامچي نظريي جي عضوياتي عمل (آرگنائزنگ فنڪشن يا پڻ لفظن ۾ نظريو ڪيئن سماج ۾ موجود تضادن کي لٽي مٽي ڪندي سماج ۾ حڪمرانن جي شعوري عملداري قائم رکي ٿو) ۾ دلچسپي ٿي رکي جڏهن ته مارڪس ۾ اينگلز نظريي جي ڳر کي ماڻهوءَ جي ايلٽيٽڊ سوشلائيزيشن (ويڳاڻي انداز ۾ سماجي ٿيڻ جي عمل) طور ڏٺو ٿي. (چئي سگهجي ٿو ته طبقاتي سماج اندر جنهن انداز ۾ هڪ ماڻهو سماجي ٿئي ٿو، سماج جو حصو ٿئي ٿو ان عمل جو بنياد ويڳاڻپ آهي، وڌيڪ سمجهه لاءِ مارڪس جي ويڳاڻپ جي مٿي جو مطالعو ڪيو وڃي). گرامچيءَ ڏٺو ٿي ته ماڻهو پنهنجي روزمره جي حياتي عام فهم يا ڪاروهنواري سمجهه جي بنياد تي گذاري ٿو (جنهن کي گرامچيءَ سينسو ڪومو يا ڪامن سينس جو نالو ڏنو. اٽليءَ جي سماج ۾ ان قسم جي سمجهه جو بنياد ڪئٽولڪ عيسائيت يا مذهب هو. ان عام فهم يا ڪاروهنواري سمجهه ۾ به تضاد ٿيندا آهن ۽ حڪمران نظريو انهن تضادن کي جهڙيءَ ريت لٽي مٽي ڪري ٿو، گرامچي ان لٽي مٽي ڪرڻ واري عمل کي سمجهڻ انتهائي اهم قرار ڏنو. ماڻهن کي ڪئٽولڪ عيسائيت بابت اهو ٻڌايو ويندو آهي ته سڀئي عيسائي برابر آهن. پوءِ ماڻهو جيئن اهو سوال نه ڪري، اهو تضاد نه ڏسي سگهي ته اها برابري سماج اندر ته ناهي، پوءِ اها برابري ڪٿي ٿي وسي؟ ان لاءِ برابريءَ واري جملي کانپوءِ اهو پڻ سمجهايو ويندو آهي ته اها

برابريءَ خدا جي نظر ۾ ٿي وڃي، خدا جي نظر ۾ سڀ برابر آهن. وري سماجي ائبرابريءَ کي جائز قرار ڏيڻ لاءِ اهو چيو ويندو آهي ته اهو خدا جنهن جي نظر ۾ سڀ برابر آهن، ان خدا ئي سماج ائين ٺاهيو. عام فهم يا ڪاروهنواري سمجهه ان سموري ڪٿا ۾ بنيادي تضادن کي وائڪو ڪري پرڪٽ کان عاري ٿئي ٿي، اها ئي عام فهم، ڪاروهنواري سمجهه جي نشاني آهي. گرامجيءَ ان عام فهم، ڪاروهنواري سمجهه کي آئيڊيالوجي ناهي ڪوٺيو پر حڪمران طبقي پاران ان عام فهم، ڪاروهنواري سمجهه ۾ موجود تضادن کي لٽي مٽي ڪندڙ سوچ، فڪر، فن، عمل کي آئيڊيالوجيڪل ڪوٺي ٿو. ان جي برعڪس گرامجيءَ فلاسافي آف پريڪٽس (عمليت يا طريقه ڪار جو فلسفو) جو مٿو پڻ پيش ڪيو. ماڻهن جي شعور تي ڪم ڪرڻ، شعوري تبديليءَ لاءِ تحرڪ پيدا ڪرڻ جو مطلب اهو آهي ته ماڻهن جي عام فهم، ڪاروهنواري سمجهه کي لٽي مٽي ڪندڙ حڪمران نظريي جي بر خلاف عمل ۾ ٿيوري، مٽي جي هڪ اهڙي هيڪڙائي پيدا ڪجي، جنهن جي نتيجي ۾ ماڻهن پنهنجي عام فهم، ڪاروهنواري سمجهه ۾ موجود تضادن کي حڪمرانن هٿان يرغمال ٿيڻ نه ڏين ۾ سندن عام فهم، ڪاروهنواري سمجهه حڪمران نظريي کي ان جي ايليمينٽس يا جزن ۾ ٽوڙي (تجزيو ڪري) ڏسي سگهن. (مثال طور، حڪمرانن پاران خدا جي نظر ۾ سڀني جي برابريءَ جي پرچار ۾ سماجي برابريءَ جي خلاف هر محاذ تي، هر طرح سان وڙهڻ مان حڪمرانن جو اصل مقصد ڇا آهي). حڪمران پرچار ڪندا آهن ته خدا جي نظر ۾ برابري اولين، سماجي برابري ثانوي آهي. عمليت يا طريقه ڪار جي فلسفي جي ڪري ثانوي اولين ٿيو وڃي. ليڪلائو مطابق اهو عمل هڪ انٽريٽو ڊسڪورس (رندڪائيندڙ بيان) آهي جيڪو حڪمران پاران ماڻهن جي عام فهم، ڪاروهنواري سمجهه ۾ موجود تضادن کي لٽي مٽي ڪرڻ واري عمل (نظريي) ۾ رندڪ وجهي ٿو.

پنهنجي هيل تائين جي ڪيل بحث جي نتيجي ۾ اسان سمجهي سگهون ٿا ته گرامجيءَ مطابق نظريو ڇا آهي (ياد رڪجي ته گرامجيءَ وٽ نظريو گهڻ معنائون لفظ آهي). اڳين

بحث □ مارڪسزم جي هڪ انتهائي اهم فڪري لاڙي
فرينڪفرٽ اسڪول □ فرانس جي مشهور فيلسوف لوئي
الٽوزر جي نظريي بابت ڪيل ڪم تي ڳالهه بوليه ڪبي.

پاڪستان اندر ڪاٻي ڌر جي شاگرد سياست

دانش / احمدائي

چوندا آهن ته انسان کي غلطي ڪرڻ جي عمل کان ايترو نه ڪيپائڻ گهرجي ڇو ته غلطيون اسان جي سڪڻ جو هڪ سٺو ذريعو هونديون آهن. پر سياسي غلطيون سماج ۾ قوم جي تاريخ تي تمام گهڻا اثر ڇڏينديون آهن. جي ايم سيد جو 1943 ۾ پاڪستان جي حق ۾ سنڌ اسيمبلي مان قرارداد منظور ڪرائڻ به هڪ اهڙي غلطي هئي جنهن نه صرف سنڌ پر هن پوري خطي جي اوسر کي هڪڙا خاص طرف ڏئي ڇڏيا.

پاڪستان جي تخليق پاڻ سان

گڏ انيڪ مسئلا ساڻ ڪري آئي. انهن جو هڪ پاسي هن خطي جو عالمي سامراج جي مفادن سان تعلق هو ته ٻي پاسي سندن تعلق تنگ نظر رجعتي حڪمرانن سان هو. نتيجو غلطين مان غلطيون هيون. جنهن ۾ هڪ قومي رياست جي نظرئي جو پرچار ڪرڻ ۾ رياست اندر رهندڙ هزارها سال پراڻين قومن جي وجود جو انڪار ڪرڻ، اردو کي قومي ٻولي جو درجو ڏيڻ، ون يونٽ جو قيام، آئين جو دير سان ٺهڻ، بدترين آمريتون وغيره اهم آهن.

اهڙي ريت جتي سماج جو هر دائرو مسئلن جي ور چڙهيل هو اتي شاگردن لاءِ به مسئلن جي ڪا ڪوٽ نه هئي. 1950ع ڌاري ملڪ جي گادي واري هنڌ ڪراچي ۾ فقط هڪ سائنس، ڪامرس، ميڊيڪل ۽ لا ڪاليج ميسر هئا. ڪراچي يونيورسٽي کي به پنهنجي ڌار بلڊنگ نه هئي ۽ ڪراچي سول اسپتال جي ويجهو هڪ گرلز مڊل اسڪول اندر انجا ڪلاس هلايا ويندا هئا.

پاڪستان نهڻ وقت فقط هڪ شاگرد تنظيم مسلم اسٽوڊنٽس فيڊريشن (MSF) موجود هئي جيڪا مسلم ليگ جي هٿ هيٺ ڪم ڪري رهي هئي. پاڪستان نهڻ بعد ملڪ جي ڪاروهنوار ۾ فوج جي مرڪزي ڪردار ۾ سياسي جماعتن بالخصوص مسلم ليگ جي ڪمزور هئڻ ۾ ڏڙن اندر ورهائجڻ ڪري اسٽوڊنٽ ونگ (MSF) به مختلف ڌڙن ۾ تقسيم ٿي وئي ۽ شاگردن لاءِ ڪو ڳاڻيٽي جوڳو ڪم نه ڪري سگهي. نتيجي طور شاگردن جي پريشانين کي حل ڪرڻ خاطر ڪجهه سنجيده شاگرد اڳيان وڌيا. **DSF جي ڪهاڻي**

1950ع ڌاري ڊاٽو ميڊيڪل ڪاليج ڪراچي جي ڪجهه شاگردن ڊيموڪريٽڪ اسٽوڊنٽس فيڊريشن (DSF) جي پيڙهه جو پٿر وڌو. جنهن ۾ محمد سرور صدر ۽ هاشمي کي جنرل سيڪريٽري چونڊيو ويو. ڊي ايس ايف اندر ڪم ڪندڙ ٻين شاگردن ۾ ڊاڪٽر اديب الحسن رضوي، مظهر سعيد، ڊاڪٽر خورشيد ۽ ٻيا اچي وڃن ٿا. جلد ئي ڊي ايس ايف ڪراچي اندر پنهنجو تنظيمي پير جمايو ۽ 1951ع ڌاري لاهور ۾ راولپنڊي جي ڪاليجن ۾ پنهنجي موجودگي جو احساس ڏياريو. هڪ مضبوط تنظيمي جوڙجڪ کانپوءِ ڊي ايس ايف Charter of Demand جوڙيو جيڪو ڪجهه هن ريت هئو.

1. فِڻ ۾ گهٽتائي.
2. هاسٽلن جي فراهمي.
3. لائبريري جو قيام.
4. ليبارٽرين جو قيام.
5. روزگار جي ضمانت.

مطالبن جي لسٽ جي ٺهي راس ٿيڻ کان پوءِ ڊي ايس ايف جي قيادت حڪومت سان رابطو ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي. فضل الرحمان جيڪو ان وقت تعليمي وزير هيو ان شاگردن سان ملاقات ڪرڻ کان انڪار ڪيو. گهڻو وقت حڪومت جي راهه ٽڪڻ کانپوءِ نيٺ 7 جنوري 1953ع ڊي ايس ايف Demand day ملهائڻ جو فيصلو ڪيو. شاگردن کي ڊي جي سائنس ڪاليج کان ٻاهر نڪرڻ کان روڪڻ لاءِ قلم 144 لاڳو ڪيو ويو. هزارين شاگردن جا ڪٽڪ ڊي جي سائنس ڪاليج پڇي ويا. پوليس

شاگردن جي ان پرامن ميٽر کي چٽوڇٽ ڪرڻ لاءِ لائي چارج ۽ شيلنگ ڪئي. جلوس چٽوڇٽ ته ٿي ويو پر ڪجهه شاگردن مختلف ۽ متبادل رستا وٺي وزير تعليم فضل الرحمان جي گهر پهچڻ ۽ ڪامياب ٿي ويا. سرور ۽ ٻيا ليڊر گرفتار ڪيا ويا پر فضل الرحمان جي گهر ٻاهران ڌڙو هڻي ويٺل شاگردن جي پرزور مظاهري تي مجبورن دسترڪٽ مئجسٽريٽ کي گرفتار شاگردن کي آزاد ڪرڻو پيو. محمد سرور آزاد ٿيندي ئي ٻئي ڏينهن يعني 8 جنوري تي پوليس ايڪشن خلاف جلوس ڪيڊ جو فيصلو ڪيو. هي شهر ۽ پهريون واقعو هيو جو پوليس شهرين تي سڌيون گوليون هلايون جنهن ۽ اسڪول ۽ ڪاليج جي شاگردن کانسواءِ عام شهري به شامل هئا. ان واقعي هن جدوجهد کي ملڪ گير ڪري ڇڏيو. پوري پاڪستان جي تعليمي ادارن ۽ مظاهرا ڪيا ويا. 7 جنوري جي لائي چارج دوران به شاگرد ڪراچي کان خيرميل وٺي سکر پهتا ۽ ايندڙ ڏينهن سکر جي شاگردن نه صرف اسڪول پر پورو سکر شهر بند ڪرايو. اهو سکر جيڪو ان وقت مسلم ليگ جو گڙهه هيو. حڪومت کي صورتحال هٿ مان نڪرندي محسوس ٿي ۽ آخرڪار وزيراعظم خواجه ناظم الدين خود ڊي ايس ايف سان ملاقات جي خواهش ظاهر ڪئي ۽ ان ملاقات ۽ شاگردن جون سموريون گهرجون منظور ڪيون ويون. اها ڊي ايس ايف ۽ شاگرد سياست جي پهرين ڪاميابي هئي.

ان بعد هڪ انوکو واقعو پيش آيو ته نشتر ميڊيڪل ڪاليج ملتان طرفان ڊائو ميڊيڪل ڪاليج جي پرنسپال کي هاسٽل افتتاح ڪرڻ جي دعوت ڏني وئي جنهن تي پرنسپال اسٽوڊنٽ يونين جي صدر سرور کي موڪليو. اهڙو واقعو نه پهرين ڪڏهن ٿيو ۽ نه ئي بعد ۽ ته شاگردن ڪنهن هاسٽل جو افتتاح ڪيو هجي. ملتان کانپوءِ شاگردن جو هي جتو فيصل آباد مان لاهور، راولپنڊي ۽ پشاور به ويو ۽ ڪجهه مهينا چنڊو گڏ ڪري ڍاڪا ۽ چٽاگانگ به ويو. ان ئي سال جي آخر ۽ آل پاڪستان اسٽوڊنٽس ڪنوينشن ڪوٺايو ويو جنهن ۽ پوري ملڪ مان 140 نمائندن شرڪت ڪئي يعني 70 ڪاليجن جا صدر ۽ جنرل سيڪريٽري شريڪ ٿيا. ڪنوينشن جي اختتام تي مڙني ڊي ايس ايف ڪميٽين کي آل پاڪستان اسٽوڊنٽس آرگنائيزيشن (APSO)

□ ضم ڪيو ويو.

شاگرد جدوجهد جي فقط هي منزل نه هئي. پر ان کانپوءِ ڊي ايس ايف جي پليٽ فارم تان ثقافتي پروگرام، مشاعرا، ٽيٽر □ ادبي ڪتابي ميلا به منعقد ڪيا ويا. بعد □ ڊي ايس ايف هڪ شاگرد ميگزين ’اسٽوڊنٽ هيرالڊ‘ جي نالي سان ڪپڻ لڳي. ڊي ايس ايف هاڻي پاڪستان جي اولهه ڏانهن جهڪاءُ □ سوويت مخالفت تي کلي عام تنقيد ڪرڻ لڳي. انهن مطالبو ڪيو ته پاڪستان کي آزاد پرڏيهي پاليسي اپنائڻ گهرجي. ان □ ڪا تعجب جي ڳالهه ناهي ته 1954ع ڌاري پاڪستان بغداد پيڪٽ (cento) آمريڪا سان صحيح ڪيو جنهن ڪري پاڪستان کي فوجي امداد ملي □ حڪومت ڪميونسٽ پارٽي آف پاڪستان (CPP) تي پابندي لاڳو ڪئي □ گڏوگڏ ڊي ايس ايف تي پڻ پابندي مڙهي وئي جيڪا CPP جي شاگرد ونگ سمجهي پئي وئي.

NSF جي ڪٿا:

ڊي ايس ايف جيڪو سياسي شعور □ سمجهه پکيڙي ان کي ڪا وقتي پابندي پنهنجي نئي ڏيئي سگهي. DSF جي جڳهه NSF پنهنجو پير ڄمائڻ □ ڪامياب وئي. اين ايس ايف جي تخليق پويان هڪ تمام دلچسپ ڪهاڻي آهي ته اين ايس ايف ساڃي ڌر جي شاگرد تنظيم طور، ڊي ايس ايف جي مخالفت □ لائي وئي هئي. پر رياست جي اکين □ مٿي وجهندي ڊي ايس ايف جا ميمبر اين ايس ايف □ شموليت ڪري، □ جلد ئي پنهنجي تنظيمي صلاحيتن ڪري اين ايس ايف جي نظرياتي جوڙجڪ تي قبضو ڪرڻ □ ڪامياب ٿي ويا □ 1956ع □ اين ايس ايف ڪاٻي ڌر جي مصري صدر جمال عبدالناصر جي حق □ ريلي ڪڍي □ اسرائيل □ برطانيه مخالف نعرا لڳايا. هن نئين تنظيم جي اسرندڙ شاگردن □ فتح ياب علي خان، معراج محمد خان، سيد سعيد حسن، علي مختيار رضوي □ ٻيا شامل آهن.

1957ع ڌاري اين ايس ايف ڪراچي، لاهور □ راولپنڊي جي اسٽوڊنٽ يونين جي چونڊن □ واضح برتري حاصل ڪئي □ ڊي ايس ايف جي پابندي بعد وڃايل ماڳ واپس وٺڻ □ ڪامياب وئي، پر جلد ئي اين ايس ايف جي ان اڀرندڙ مزاحمت تي ايوب

خان جي 1956ع واري پهرين مارشل لا وار ڪيو. ملڪ جي مڙني يونين ۽ سياسي جماعتن تي پابندي مڙهي وئي. 1960ع ۾ مارشل لائي حڪومت شاگرد يونين تان پابندي هٽائي. 60 جي ڏهاڪي جي شروع ٿيندي ئي اسلامي جماعت طلبه (IJA) جيڪا جماعت اسلامي جي شاگرد ونگ هئي، جي ذريعي ساڄي ڌر جي شاگرد سياست جو ڪئمپس ۾ پير پيو. جيتوڻيڪ IJA گذريل ڏهاڪي کن کان پنهنجو غلبو حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪري رهي هئي پر اين ايس ايف ان راهه ۾ سڀ کان وڏي رڪاوٽ پئي ثابت ٿي. اين ايس ايف جي مجموعي قيادت سوويت مارڪسسٽ سوچ رکندڙ هئي پر 1962ع جي چائنا-روس جهڳڙي ڪري اين ايس ايف اندر هڪ ٻيو چائنا حامي ڌڙو ظاهر ٿيو. هڪ ڌڙو اين ايس ايف معراج گروپ هو جيڪو 1967 کانپوءِ پي پي پي جي حمايت ۾ سياست ڪرڻ لڳو ۽ ٻيو ڪاظمي گروپ هيو جيڪو NAP جو حمايتي ٿيو. اين ايس ايف جي هنن ڌڙن جي باهمي اختلاف IJA جي وڌڻ ويجهڻ ۾ سولائي پيدا ڪئي. 1965 واري صدارتي چونڊن ۾ اين ايس ايف معراج گروپ ايوب خان جي حمايت ڪئي جڏهن ته مسلم ليگ، جماعت اسلامي، NAP ۽ ڪاظمي گروپ فاطمه جناح جي حمايت ۾ ميدان ۾ لٿا.

1967ع ۾ هڪ مضبوط پورهيت انقلابي مهم جي شروعات ٿي جنهن ايوب آمريت جي تڏا ويڙهه ڪئي. هن جدوجهد جي شروعات ڪندڙ جي قيمت ۾ اضافي خلاف مظاهرا ڪرڻ جي صورت ۾ ٿي جيڪا ڏسندي ڏسندي پوري ملڪ ۾ ڦهلائي وئي. مزدورن فيڪٽرين ۾ ملن جو بائيڪاٽ ڪيو. هڙتال ڪميٽيون ٺاهيون ويون جن شهر بند ڪري ڇڏيا. فيصل آباد جي ضلعي انتظاميا کي ضلعي اندر سامان جي رسد لاءِ مزدور ليڊر رانا مختيار کان اجازت وٺي ٿي پئي. هي سڄو ماحول ائين اڇانڪ ڪونه ٺهيو هو. هي غصو، ڪروڙ، ڇڙ ۽ جوش صدا هئي ان پيڙا جي جا هن ملڪ جي غريب عوام هيل تائين سڻي هئي. اين ايس ايف ان مهم ۾ مزدورن ۾ هارين جو ڀرپور ساٿ ڏنو. هڪ بين الاقوامي اداري جي خبر مطابق 66 سيڪڙو صنعتي، 86 سيڪڙو بينڪنگ ۽ 97 سيڪڙو انشورنس بزنس جو

سرمایو 22 “خاندان” جي هٿ ۾ هيو. هي ئي وقت هيو جڏهن لوهه گرم هيو ۽ پتي جو هٿوڙو ڌڪ هڻڻ ۽ ڪامياب ويو. پتو هي سڄو ماحول هائيجيڪ ڪرڻ ۽ ڪامياب ويو. 1967 ۽ پي پي پي جو وجود پيو جيڪا نچ سوشلسٽ نعرا هڻي ميدان ۽ لٽي جنهن جو منشور هڪ ڪميونسٽ ليڊر جلال الدين عبدالرحيم لکيو. پتو ڪاٻي ڌر ۽ مقبول ٿيو ۽ اين ايس ايف معراج گروپ خاص طور پي پي پي جي شاگرد ونگ طور ڪم ڪرڻ لڳي.

شاگرد سياست جو سنهري دؤر:

70 جو ڏهاڪو شاگرد سياست جو سنهري دؤر ڪوٺي سگهجي ٿو. ان دؤر ۾ ئي حڪومت شاگرد سياست جي همت افزائي ڪرڻ لڳي. 1974ع ۾ اسٽوڊنٽ يونين آرڊيننس منظور ڪيو ويو. پر اهو به نه وسارڻ گهرجي ته 70 جي ڏهاڪي ۾ ئي TJA هڪ طاقتور قوت طور اڀري. TJA تعليمي ادارن اندر اسٽڊي سرڪلس هلائڻ شروع ڪيا جن ۾ جماعت اسلامي جو باني مودودي پاڻ ليڪچر ڏيڻ ايندو هو. اين ايس ايف هڪ پيرو بيهر 1972 جي چونڊن ۾ ڪراچي جي مڙني ڪاليجن ۾ ڪاميابي ماڻي پر ان لاءِ کين ڪاٻي ڌر جي نيشنلسٽ تنظيم بلوچ اسٽوڊنٽ آرگنائيزيشن (BSO) سان اتحاد ڪرڻو پيو. پر پنجاب يونيورسٽي ۾ ڪراچي يونيورسٽي ۾ TJA ڪاميابي ماڻي.

شاگرد سياست جي هن سنهري دؤر ۾ ئي، رياستي سطح تي ڪجهه اهڙا عوام دشمن قدم کنيا ويا جن جا اثر اڄ سوڌي محسوس ٿي رهيا آهن.

1972ع ۾ ڪراچي سائيٽ ايريا لانڍي ۾ مزدورن ۾ شاگردن جي مظاهري تي گوليون هلايون ويون. جنهن ۾ ڪيترائي شاگرد ۾ مزدور شهيد ٿيا. ان واقعي کانپوءِ 1973ع ۾ بلوچستان ۾ آپريشن شروع ڪيو ويو جنهن خلاف احتجاج ۾ اين ايس ايف پنهنجا رستا پي پي پي کان ڌار ڪيا. ذوالفقار ڀٽي پنهنجو اصلي روپ ظاهر ڪرڻ شروع ڪيو ۽ سوشلسٽ منشور ۾ ڪاٻي ڌر جي سياست جو چوڻو لاهي، وڏيري ۽ سرماييدار جو ٻانهن ٻيلي ٿي بيٺو. مذهبي تنظيمن جي زور تي 1974 ۾ احمدين کي غير مسلم قرار ڏنو ويو. جلد ئي پتي جي حڪومت جي پاڪستان نيشنل الائنس PNA جي هٿان تڏا وڙهه ٿي ۽

ضياالحق هڪ آمر طور ظاهر ٿيو. ضيائي حڪومت دوران نه صرف پي پي پي ۽ ان جي شاگرد ونگ پي ايس ايف جيڪا 1972 ۾ وجود ۾ آئي، پر سموري ڪاٻي ڌر جي جماعتن ۽ شاگرد تنظيمن کي ضيائي جبر ۾ ڏاڍي منهن ڏيڻو پيو. نيشنل اسٽوڊنٽس فيڊريشن جي صدر نذير عباسي پنهنجي ساٿين سهيل سانگي، بدر ابڙو، ڪمال وصي، شبير شر، امر لال ۽ پروفيسر جمال نقوي سميت ڪنڀو ويو جنهن کانپوءِ نذير عباسي کي فوجي تحويل ۾ شهيد ڪيو ويو. ضيائي دؤر ۾ توڻي جو ڪاٻي ڌر مٿان جبر، تشدد ۽ ڏاڍا جا قهر ٿئي پيا پر ان باوجود به 1983 جي اسٽوڊنٽ يونين جي چونڊن ۾ اين ايس ايف کي پريور موت ملي ۽ حڪومتي جماعت IJA کي سخت شڪست جو منهن ڏسڻو پيو ۽ شايد ان ئي سبب ڪري 1984 ۾ شاگرد يونين تي پابندي مڙهي وئي پر اها پابندي فقط ڪاٻي ڌر جي تنظيمن لاءِ هئي، IJA هڪ ساڄي ڌر جي حڪومتي تنظيم جي حيثيت ۾ بعد ۾ به تعليمي ادارن اندر پنهنجو ڪم جاري رکيو. جيتوڻيڪ اين ايس ايف ڪئمپس ۾ پنهنجو ڪم جاري رکيو اسٽوڊنٽ يونين جون اليڪشنز به ڪرايون پر حڪومت ان کي غير قانوني چئي غير فعال ڪري ڇڏيو. آهستي آهستي ائين ترقي پسند شاگرد سياست ڪمزور ٿيندي وئي ۽ 92 ۾ روس جي ٽن سان وڃي چند گروپن تائين محدود ٿي وئي.

شاگرد سياست اندر هٿيارن جي راند:

ضياءَ پاڪستان کي اسلامائيز ڪرڻ خاطر جماعت اسلامي کي پنهنجي ڪيبنٽ جو حصو بڻايو ۽ IJA جو بدنامي زمانه (Thundr Squad) جيڪو 1960 ۾ وجود ۾ آيو اهو هاڻي ڪئمپس تي قبضو ڪري ويو. ان Thundr Squad ڪاٻي ڌر جي شاگردن کي هيسائين ۾ مارڻ شروع ڪيو. اهي IJA ۾ رياست جا هٿ ٿي هئا جن تعليمي ادارن اندر جديد هٿيارن جو تعارف ڪرايو. ان طوفاني عملي (Thundr Squad) جا شاگرد 1971 جي اسٽوڊنٽس يونين جي چونڊن ۾ AK 47 ڪٽي گهمندي نظر آيا. 1977 کان 1979 جي وچ وارو دؤر جهيڙن، جهڳڙن ۽ فسادن جو دؤر هو. هن ئي صورتحال مان پي ايس ايف جو بدنام زمانو

سليم الله ٽپو (Tipu) اڀريو. ٽپو پنهنجي گروپ کي هڪ ملٽي ونگ طور اڀاريو جنهن جو بنيادي مقصد ضياءَ سان جهيڙو هيو. ٽپو ئي اهو پهريون شاگرد هيو جنهن هٿان تعليمي اداري اندر پهريون خون ٿيو. اهو خون IJA جي ليڊر جو هيو. ٽپو ساڻين سميت پشاور ۾ اتان کانپوءِ افغانستان ڇڏي ويو ۽ ڪابل ۾ هو مرتضيٰ پٽي ۽ شاهنواز پٽي سان مليو. جن ضيائي آمريت خلاف گوريلا ونگ 'الذوالفقار آرگنائيزيشن' (AZO) جوڙي هئي. الذوالفقار پي آئي اي (PIA) جهاز هائيڪيڪ ڪيو ۽ حڪومت کي هڪ لسٽ موڪلي وئي جنهن ۾ پي ايس ايف جي ميمبرن جا نالا هيا جن کي آزاد ڪرڻ جو مطالبو ڪيو ويو. ان کان علاوه IJA جي هٿياربند ونگ Thunder Squad کي منهن ڏيڻ لاءِ BSO يورو بلوچ ۽ PSF شيرين خان ڪراچي يونيورسٽي ۾ داخل ٿيا. جنهن کان پوءِ ادارن اندر اڪثر گوليون، جهيڙا ۽ فساد هلندا رهيا.

چار مارچ تحريڪ ۽ شاگرد مزاحمت

سنڌ جي شاگرد سياست جي شروعات ۽ عروج جا به اهي ساڳا ڏهاڪا آهن جيڪي ڪاٻي ڌر جي شاگرد سياست جو سنهري دؤر سڏبا هيا. سنڌ جي شاگرد سياست کي به ڊي ايس ايف ۽ اين ايس ايف جي سياست جو پاڻي پيو. چار مارچ واري مزاحمت جو بنياد اهو تضاد بڻيو جيڪو مادر علمي سنڌ يونيورسٽي ۾ ٿيو ۽ سنڌ جي ڪنڊ ڪڙڇ ۾ ڦهلجي ويو. هي جهيڙو هڪ بيوروڪريٽ جي تعليمي اداري اندر مداخلت جو نتيجو هو. جنهن ۾ ڪمشنر مسرور حسن سنڌ يونيورسٽي جي وي سي حسن علي عبدالرحمان کي ان جي عهدي تان هٽائڻ چاهيو ٿي. شاگردن ان مداخلت خلاف حيدرآباد اسٽوڊنٽس فيڊريشن (HSF) جي پليٽ فارم تان جهيڙو ڪيو جنهن جو صدر يوسف لغاري ۽ جنرل سيڪريٽري ڄام ساقی هيو. يوسف لغاري ئي هن جدوجهد جو مک ڪردار آهي. شاگردن جي مزاحمت باوجود به وي سي جي برطرفي جو فيصلو اچي ويو ۽ شاگردن مظاهرن ۽ ڌڙن هڻڻ جو سلسلو شروع ڪيو ۽ ان فيصلي تي پڳا ته نئين وي سي کي چارج وٺڻ نه ڏني ويندي. ان ئي ٻن ڏينهن جي ڀڄ ڀڄان ۾ 4 مارچ 1967 تي شاگردن جي

پوائنٽن کي راجپوتانا وٽ روڪي لائي چارج ۽ شيلنگ ڪئي وئي جنهن ۽ ڪيترائي شاگرد زخمي ۽ مريئي ٿي پيا ۽ گرفتار ڪيا ويا. 4 مارچ جي ان واقعي تحريڪ کي چوڌاري ڦيلائي ڇڏيو ۽ وي سي حسن علي عبدالرحمان واپس پنهنجي چارج ورتي. جيئي سنڌ محاذ ۽ ٻيا شاگرد ڌڙا ان ئي HSF جي جدوجهد مان بعد ۽ به ڦٽي نڪتا.

موجوده سياسي صورتحال تي تنقيدي نظر
DSF جي جنم کان شاگرد سياست تي پابندي تائين شاگرد سياست ڪيئي لاهه ڇاڙها، عروج ۽ زوال ڏٺا. ڊي ايس ايف جا 4 سال کي معمولي سال نه هيا. انهن چئن سالن جيڪا سياسي سجاڳي ۽ شعور پيدا ڪيو، سو ايندڙ نسلن جي سياست کي پڻ پائي ڏيندو رهيو. چوندا آهن ته 'It's all easy but the beginning' يعني شروعات ئي سڀ کان مشڪل هوندي آهي. ڊي ايس ايف اها شروعات لانگهي شاگرد سياست لاءِ هڪ مثال ٺاهي وئي. جنهن ۽ شاگرد سياست لاءِ هڪ سڌو رستو، طريقو منشور ۽ عوامي سياست جا اصول اصول ڏنا ويا. جيڪي ايندڙ سياست ڪندڙ جهڙو ائين ايس ايف ۽ ٻين قومپرست ڌڙن لاءِ پڻ رهنمائي جو سبب بڻيا.

ان شاگرد سياست کي سندن مڌر پارٽين مان به گهڻو نقصان پهتو. جيئن 1962 ۽ ڇائنا-روس جهڳڙي ڪري ائين ايس ايف جو ٻن ڌڙن ۽ ورهائجڻ، 1980 ۽ روس جي افغانستان تي حملي جي صورت ۽ به ٻين ڌڙن جو جنم وٺڻ، هڪ ڌڙو اهو جيڪو افغانستان ۽ روس حملي جي مخالفت ڪرڻ لڳو ته ٻيو ضيائي ۽ آمريڪي جهاد خلاف روس جي دفاع ۽ اڳيان آيو. انهن ڌڙا بندين، ترقي پسند شاگرد سياسي جي سگهه کي ورهائي IJA کي وڌيڪ طاقت وٺرائي.

انهن ترقي پسند سياسي شاگرد تنظيم جو پي پي پي هٿان هائيچيڪ ٿيڻ به هڪ تاريخي الميو آهي. 1967 واري عوامي جدوجهد ڪا معمولي جدوجهد نه هئي. هڪ پاسي بنگالي جدوجهد پنهنجي عروج تي هئي ته ٻئي پاسي اولهه پاڪستان ۽ هي جدوجهد هن ملڪ جي ڪرتا ڌرتا فوجي آمريت کان ملڪ

جون واڳون ڇڏائڻ ۽ پنهنجو ڪردار ادا ڪري رهي هئي. ان وقت پتي سڄي مهم کي ڪوڙن اشتراڪي نعرن ذريعي پنهنجي اثر هيٺ آندو. پتي جنهن پاڪستان کي بچايو پئي اهو فوج جو پاڪستان هو.

1980ع کانپوءِ ضيائي هٿياربند ۽ مذهبي سياست ادارن متعارف ڪئي وئي جنهن جي باقيات اڄ به تعليمي ادارن اندر ڏسي سگهجي ٿي. مثال طور ڪراچي يونيورسٽي ۽ پنجاب يونيورسٽي جي ادارن ۽ هٿياربند مذهبي سياست گهر ڪري وئي ۽ اها حقيقي سياست جا ڊي ايس ايف، اين ايس ايف ۽ ٻين قومي ڌڙن ڪئي هئي سا داڳدار ۽ بدبودار ٿي وئي ۽ صورتحال ان حد تي وڃي پهتي جو شاگرد سياست کان ماڻهن نفرت ڪرڻ شروع ڪئي. سنڌ جي تعليمي ادارن اندر مذهبي انتهاپسندي ته نه پکڙجي سگهي پر اتي نچ هٿياربند سياست جو ميدن هموار ڪيو ويو جيڪو اسان پنهنجي تعليمي سالن ۽ اکين سان ڏسي آيا آهيون. ويجهڙائي جي سالن ۽ اسان کي ان سياست ۽ ڪجهه تبديلي پڻ ڏسڻ ۽ اچي ٿي ۽ بائيڪاٽ ڪلچر ۽ مانائي آئي ته رياست کان اها شيءِ شايد هضم نه ٿي سگهي ۽ رينجرس جيڪا هيترا سال صرف تماشائي کانسواءِ ڪجهه به نه هئي اڃانڪ طاقت جو مظاهرو ڪرڻ لڳي ۽ هڪ ڀيرو ٻيهر سنڌ جي تعليمي ادارن اندر به باقي ملڪ جيان مذهبي انتهاپسندي جو چار پکيڙيو پيو وڃي. مذهبي جنونيت جو ٻچ ڇڻيو پيو وڃي، جهادي لٽريچر هاسٽلن تي ورهائيو پيو وڃي ۽ مذهبي جلسا ڪرايا پيا وڃن. پاڻ ڏسندا سين ته جلدي ئي IT يا ان جهڙيون مذهبي ڌريون جيڪي اڄ جي مودودي حافظ سعيد جي هٿ هيٺ ڪم ڪنديون هونديون ۽ سنڌ يونيورسٽي ۽ سنڌ جي ٻين تعليمي ادارن مان ڪشمير لاءِ جهادي تيار ڪيا ويندا. جيڪي لطيف، جي ايم سيد ۽ آءِ آءِ قاضي تي توڪون ڪندا ته مارڪس ۽ لينن کي لعنتون وجهندا.

آزاد خیالی کے سماجی تصور کا دیوالیہ پن

(Bankruptcy of the Social Concept of Liberalism)

شاداب مرتضیٰ

آزاد خیالی (Liberalism / Neo-) سرمایہ دارانہ نظام کا سماجی تصور ہے۔ آزاد خیال مفکرین کا ماننا ہے کہ چونکہ کائنات میں سب کچھ قوانین فطرت کے تحت وقوع پذیر ہوتا ہے لہذا انسانی معاشرہ کا ارتقاء بھی فطری قوانین (تاریخی جبر) کے تحت ہوا ہے اور یہ ہمیشہ فطری قوانین کے تابع رہے گا۔ اسی لئے انسانی معاشرہ میں موجود طبقاتی تفریق یعنی امارت اور غربت کا فرق، انسان کے ہاتھوں انسان کا استحصال، ظلم، ناانصافی اور عدم مساوات جیسی برائیاں بھی فطری ارتقاء کا نتیجہ ہیں اور ان برائیوں کو انسانی معاشرہ سے ختم کرنا ممکن نہیں ہے۔ چونکہ فطرت کی کوئی اخلاقیات نہیں لہذا یہ صحیح اور غلط، طاقتور اور کمزور کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتی۔ فطرت کے لئے سب یکساں ہیں ان دلائل سے آزاد خیال مفکرین یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ انسانی معاشرہ سے ظلم و ناانصافی کو ختم کرنے اور غیر طبقاتی سماج قائم کرنے کی کوشش بیکار ہے۔ فطری ارتقاء کے نتیجہ میں سائنسی اور علمی ترقی

کے ذریعے معاشرے سے ظلم، ناانصافی اور عدم مساوات جیسی خرابیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ آزاد خیالی کے اس غیر حقیقت پسندانہ تصور کے پیچھے غلط مفروضے کار فرما ہیں کہ انسانی معاشرے کا تاریخی ارتقاء بھی حیاتیاتی اور طبعیاتی ارتقاء کے قوانین کے تحت ہوتا ہے جب کہ حقیقت یہ ہے کہ سماجی ارتقاء کے قوانین، حیاتیاتی اور طبعیاتی قوانین سے مختلف ہوتے ہیں۔

حیاتیاتی ارتقاء کے قوانین جاندار اجسام، یعنی انسان، جانور اور پودوں کے جسمانی ارتقاء کی وضاحت کرتے ہیں۔ ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جاندار اجسام کس طرح وجود میں آتے ہیں اور فطری ماحول میں اپنے وجود کو کس طرح سے برقرار رکھتے ہیں۔ انسان کے علاوہ کسی بھی جاندار میں فطری ماحول کو تبدیل کرنے کی صلاحیت موجود نہیں چنانچہ تمام دیگر جاندار اپنی بقاء کے لئے فطری ماحول پر انحصار کرتے ہوئے خود کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان وہ واحد جاندار ہے جو اپنی بقاء کے لئے نہ صرف فطری ماحول سے مطابقت پیدا کرتا ہے بلکہ جہاں جہاں ممکن ہو فطری ماحول کو اپنی ضرورت کے مطابق تبدیل کر لیتا ہے۔ انسان سخت سردی میں گرم کپڑوں، آگ اور موافق خوراک کے استعمال سے خود کو زندہ رکھ سکتا ہے جب کہ دیگر جاندار صرف فطری خصوصیات اور صلاحیتوں کو ہی بروئے کار لا سکتے ہیں۔ انسان مصنوعی بارش

سہ خشک زمین کو قابل کاشت بنا سکتا ہے بیماریوں سے پیشگی بچائو کے لئے ادویات ایجاد کرسکتا ہے قدرتی آفات سے محفوظ رہنے کے لئے حفاظتی تعمیرات کرسکتا ہے الغرض انسان نہ اپنے شعور اور ارادہ کی قوت سے فطری ماحول کو بڑی حد تک اپنی بقاء کے لئے سازگار بنا لیا ہے اور فطری ماحول پر اپنے انحصار کو بہت حد تک کم کر لیا ہے جب کہ دیگر تمام جاندار آج بھی فطری ماحول کے اسی قدر پابند ہیں جن کے پہلے کبھی تھیں حیاتیاتی ارتقاء کے قوانین فطرت کے خلاف جدوجہد میں ان کی کوئی مدد نہ ہیں کرسکتے صرف انسان ہی فطری ارتقاء کے قوانین کی معلومات کو استعمال میں لا کر اپنے اور دیگر جانداروں کی بقاء کے امکانات کو وسیع کر سکتا ہے اس کے برعکس انسان کے باہمی رشتوں (سماجی رشتوں)، اخلاقی قدروں اور معاشرتی نظام کے وجود میں آنے اور ترقی کرنے کے حوالے سے حیاتیاتی ارتقاء کے قوانین ہماری معلومات میں کوئی اضافہ نہیں کرتے کیونکہ یہ تمام معاملات حیاتیاتی سائنس کا موضوع نہیں ہیں

اسی طرح طبیعیاتی ارتقاء کے قوانین انسان کے مادی وجود کی دیگر مادی اجسام سے تعلق کی وضاحت کرتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ بحیثیت ایک مادی وجود انسان بھی دیگر مادی اجسام کی طرح اندرونی اور بیرونی طبیعیاتی عوامل سے متاثر ہوتا ہے، جیسے کہ کششِ ثقل، اور اپنے وجود کے لئے زمان

ومكان كا پابند ٻڌڻ زندگي ۾ ڪو به ڪوئي مستقل
توانائي کي ضرورت ٿيڻ طبعياتي قوانين ڪوئي
انسان اورديگر ڪوئي بهي مادي جسم مي ڪوئي خاص
فرق نه ٿيڻ چنانچہ طبعياتي قوانين بهي انسان ڪو
سماجي ارتقاء پر ڪوئي روشني نه ٿيڻ ڏاڻا
انسان ڪو معاشرتي ارتقاء ڪو قوانين کي بيان ڪرڻ
والي سائنس سياسي-معيشتي (Political Economy)
ڪو ٿيڻ اس ڪو مطابق ابتدائي انساني معاشر
غير طبقاتي ٿيڻ نجى ملڪيت ڪو تحت طريقہ پيداوار
(Mode of Production) ڪو نتيجہ مي انساني سماج
طبقون مي تقسيم ٿيڻ ڪو پيداواري طريقہ اپڻ
ساتھ ٺيڻ پيداواري رشتہ (Relations of
Production) لاءِ جن ڪو تحت ٺيڻ طبقات وجود مي
آڻيڻ ملڪيت دار طبقہ نه ٿيڻ غير ملڪيتي طبقہ ڪو
استحصال كا عمل شروع ڪيا جواج تڪ جاري ٿيڻ
آزاد خيال دانشورو ڪو نزديڪ نجى ملڪيت اور انساني
استحصال فطري عوامل ٿيڻ جن سڀ پيچھا نه ٿيڻ
چھڙايا جا سگھڻ ليڪن ساڻھ ساڻھ وڃي بهي ڪو ٿيڻ ٿيڻ
ڪو انسان کي علمي اور سائنسي ترقي ڪو نتيجہ مي
انساني معاشرہ سڀ طبقات، ظلم اور نا انصافي خود
بخود ختم ٿيڻ وڃيڻ گھڻ! آزاد خيالي ڪو اس فكري
تضاد سڀ دلچسپ صورتحال پيدا ٿيڻ وڃيڻ جو آزاد
خيال دانشورو کي نظرياتي منافقت كا پردہ ڇاڪ
ڪرتي ٿيڻ آڻيڻ اس كا جائز ٿيڻ
نجى ملڪيت اور انساني استحصال اگر فطري

قوانین کے تحت ہونے والے سماجی ارتقاء کا نتیجہ ہیں تو یہ ممکن نہیں کہ یہ عوامل از خود ختم ہو جائیں گے کیونکہ خودآزادی کے مطابق فطرت کی کوئی اخلاقیات نہیں اور قوانین فطرت اٹل ہیں تو پھر آزادی کی اس خوش فہمی کی وجہ کیا ہے کہ فطری عمل کے نتیجے میں ہی ناانصافی، ظلم، جبر و استحصال اور عدم مساوات انسانی معاشرے سے ایک دن ختم ہو جائیں گے؟ آزاد خیال دانشوروں کے نزدیک اس خوش فہمی کی وجہ ان کا یہ یقین ہے کہ سائنسی ترقی بالآخر انسانی سماج سے استحصال کا خاتمہ کرے گی اس مفروضے سے ایک بات واضح ہے کہ آزاد خیال دانشور انسانیت پر اختیار اور شعور کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں اور دہرے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ انسان فطری قوانین کے تابع ہونے کے باوجود اپنے علم اور عمل کے ذریعے فطری ماحول کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو علمی اور سائنسی ترقی جو کہ انسان کے شعور اور ارادے اور تاریخ کے مروجہ منت ہے، اس کے ذریعے انسان فطری ماحول کو تبدیل نہیں کر سکتا تھا! چنانچہ آزادی کی منطق فطری ماحول کو تبدیل کرنے کی انسانی صلاحیت کا اقرار کر کے اپنے اس خیال کو خود ہی رد بھی کر دیتی ہے کہ فطری قوانین کا پابند ہونے کی وجہ سے انسانی سماج سے ناانصافی، ظلم و استحصال اور طبقات کا خاتمہ ممکن نہیں! یہ آزاد

خیالی یا سرمایہ داری کے سماجی نظریہ کا بنیادی فکری تضاد ہے جس کے وہ اپنی طبقاتی فطرت کی وجہ سے کبھی حل نہیں کرسکتی۔

لاکھ کوششوں کے باوجود بھی آزاد خیال دانشوروں کو یہ حقیقت تسلیم کرنا پڑتی ہے کہ انسان کا سماجی ارتقاء فطری پانڈیوں سے آزادی کی جانب ایک مسلسل سفر ہے انسان نہ فطری حالات کو مسلسل تبدیل کرتے ہوئے اپنی بقاء کے امکانات کو روز افزوں وسیع تر کیا ہے اور فطرت پرانہ انحصار کو بتدریج کم کیا ہے آزاد خیالی فطری قوانین کے آگے انسان کو مجبور محض ظاہر کر کے نجی ملکیت اور طبقاتی نظام کا تحفظ کرتی ہے انسانی ارادہ کی اہمیت کو بادلِ خواستہ تسلیم کرتے ہوئے آزاد خیالی نجی ملکیت اور طبقاتی نظام کے خلاف انسانی جدوجہد کے عمل پر منفی تنقید کر کے اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے اور ظلم، نا انصافی اور عدم مساوات کو قسمت کا لکھا قرار دے کر انہیں سائنسی ترقی کے نتیجے میں معاشرہ سے ظلم اور نا انصافی کے خاتمہ کی نویدِ آزاد خیالی کے غیر حقیقت پسندانہ موقف کو مزید واضح کرتی ہے برسہا برس سے ہونے والی سائنسی ترقی سے نسل انسانی نہ خوب فائدہ اٹھایا ہے لیکن اس سچائی کو کیسے جھٹلایا جائے کہ طبقاتی نظام میں سائنسی ترقی کے ثمرات بھی متمول طبقہ تک محدود ہوتے ہیں نجی ملکیت ہونے کے نتیجے میں سائنسی

ایجادات اور سہولیات غریب عوام کی قوت خرید سے باہر ہوتی ہیں۔ سرمایہ دارانہ طبقاتی نظام میں سائنسی ایجادات کو صنعت کا درجہ حاصل ہے جس کا مقصد منافع کا حصول ہے انسانیت کی بھلائی نہیں اور اسی پر بس نہیں سرمایہ دار طبقہ اپنی ملکیت کو تحفظ اور عوامی وسائل کی لوٹ مار کے لئے سائنسی معلومات اور ایجادات کو انسانیت کے خلاف جبر و استبداد کے لئے بھی استعمال کرتا ہے جس کی واضح مثال ایٹمی اور کیمیائی ہتھیار ہیں چنانچہ جب تک پیداوار کے ذرائع اور پیداواری اجناس نجی ملکیت سے آزاد ہو کر سماجی ملکیت نہیں بن جاتے تب تک سائنسی علم اور ایجادات کو تمام انسانیت کی بھلائی کے لئے استعمال کیا جانا ممکن ہی نہیں ہے طبقاتی سماج میں سائنسی ترقی کے ثمرات چند افراد تک محدود ہوتے ہیں سماجی ملکیت میں یہ ثمرات تمام انسانوں کی ضروریات کی تسکین کا باعث بنتے ہیں لہذا سائنسی علم کو ترقی دینا اور اس کے ثمرات پوری انسانیت تک پہنچانے کے لئے یہ لازم ہے کہ سماج کو طبقاتی نظام کے شکنجے سے آزادی دلائی جائے

آزاد خیال دانشور یہ مانتے ہوئے بھی کہ تمام عوامل فطری قوانین کے تحت وقوع پذیر ہوتے ہیں، طبقاتی نظام کے ظلم و جبر کے خلاف ہونے والی جدوجہد کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں حالانکہ خود ان کے نظریہ کی رو سے دیکھا جائے تو چونکہ سب کچھ

قوانین فطرت کے تحت ہوتا ہے لہذا استحصال اور ناانصافی کے خلاف انسانی ردعمل کو بھی فطری عمل ہی تسلیم کرنا چاہیے! لیکن اس کے باوجود آزاد خیال دانشور ظلم و جبر کے خلاف انسانی ردعمل پر تنقید کر کے اس کے معنی قرار دیتے ہیں وہ ڈارون کے نظریے ارتقاء کو انسان کے سماجی ارتقاء پر لاگو کرتے ہوئے یہ خیال پیش کرتے ہیں کہ فطری انتخاب کے اصول کے تحت طاقتور اور کمزور کی لڑائی میں فطرت طاقتور کا انتخاب کرتی ہے جبکہ کمزور کا نام و نشان مٹ جاتا ہے یعنی ایک جانب وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ طاقتور اور کمزور کی لڑائی میں فطرت طاقتور کا ساتھ دیتی ہے اور دوسری جانب یہ کہتے ہیں کہ فطرت غیر جانبدار ہے! اگر ان کے اس فکری تضاد کو نظر انداز کر بھی دیا جائے تو بھی آزاد خیال دانشوروں کا یہ اصرار ہے معنی ہے کہ ظلم و جبر اور ناانصافی کے خلاف جدوجہد کرنا بیکار ہے استحصال کا شکار طبقہ، یعنی محنت کرنے والے عوام استحصالی طبقہ کے مقابلے پر نہایت کثیر عددی اکثریت رکھتے ہیں متحد ہو کر وہ آسانی سے سرمایہ داری کا خاتمہ کر سکتے ہیں لہذا طاقتور کی بقاء کا فطری اصول محنت کش عوام کے حق میں ہی دلیل دیتا ہے ان کے خلاف نہیں۔

طبقاتی نظام کی تشکیل اور اس کو قائم رکھنے میں فطری قوانین کا کوئی عمل دخل نہیں ہے طبقاتی معاشرہ نجی ملکیت کی بنیاد پر قائم پیداواری رشتوں

کا شاخسانہ ہے جس میں انسان کی شعوری کوششوں کا عمل دخل ہے شعوری کوشش اور جدوجہد کے ذریعہ طبقاتی نظام کو ختم کیا جاسکتا ہے اور ایسا کرنا فطرت کے اصولوں کے برخلاف نہیں بلکہ ان کے عین مطابق ہے فطرت انسانوں میں تفریق نہیں کرتی اس نے تمام انسانوں کو یکساں پیدا کیا ہے اور اس کی نعمتیں تمام انسانوں کے لئے یکساں ہیں فطری طور پر کچھ انسانوں کے اعلیٰ اور برتر اور کچھ کے کم تر ہونے، کچھ انسانوں کے غلام ہونے اور کچھ کے آقا ہونے، کچھ انسانوں کے طاقتور ہونے اور کچھ کے کمزور ہونے کے نظریات انسانی سماج کی طبقات میں تقسیم کے وقت سے اب تک چلے آ رہے ہیں اپنی نجی ملکیت کے تحفظ کے لئے حکمران طبقات دردور میں ایسے استحصالی نظریات پھیلاتے رہے ہیں تاکہ نام نہاد قوانین قدرت کے نام پر محنت کش عوام کا استحصال جاری رکھ سکیں محنت کش عوام کو طرح طرح کی اعتقاد پرستیوں میں مبتلا کر کے، سائنسی علم سے دور رکھ کر سرمایہ داری ان آزاد خیال نظریات کے ذریعے اپنے استحصالی کردار کو قابل قبول بنانے کی کوشش کرتی ہے تاکہ محنت کش عوام سرمایہ داری کے خلاف جدوجہد پر آمادہ نہ ہو سکیں

آج کا وینگارڈ

عاصم سجاد اختر

آج سو سال قبل انقلابات کا ایسا دور شروع ہوا تھا جس نے اگلا کئی دہائیوں تک ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا۔ ایسا دور پہلا انسانی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھنے کو ملا: مغربی ممالک میں مزدور طبقہ کی سیاست عروج پر تھی، یورپی نوآبادیوں میں آزادی کی تحریکیں چل رہی تھیں، لاطینی امریکہ میں امریکی سامراج کیخلاف تاریخی ابھار تھا ان سب کے لیے روس اور بعد ازیں چین کے انقلابات روشنی کے کرن تھے (اور آج دن تک ہمیں امید دلاتے ہیں کہ انسانیت کو ملکیت اور طبقات سے نجات مل سکتی ہے)۔

بیسویں صدی اور آج کی سیاست میں بنیادی نوعیت کا فرق ہے۔ بہت سارے پلموؤں پر بحث ہو سکتی ہے: اس مضمون میں صرف ایک پلمو کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے جس کو لیننزم کی بنیاد سمجھا جاتا ہے لینن کے بقول انقلاب کے لیے لازم ہے کہ انقلابیوں کا ایک ایسا حلقہ تیار کیا جائے جو کہ مقصد کے حصول کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ لینن نے اس حلقہ کو وینگارڈ کا نام دیا جس کو ہم اکثر پروال بھی کہتے ہیں۔ وینگارڈ کے تصور پر بہت کچھ کہا اور لکھا گیا ہے مثال کے طور پر لینن کی زندگی میں ہی روزا لکسمبرگ نے وینگارڈ کے تصور کو اس بنیاد پر چیلنج کیا کہ لینن چند لوگوں کو ضرورت سے زیادہ اختیارات دینے کی بات کر رہے تھے لکسمبرگ کا خیال تھا کہ انقلابی تنظیم کی

ساخت زیادہ کھلی ڈلی ہونی چاہیے مارکسسٹ حلقوں کے باہر وینگارڈ کے تصور کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے : بورژوا ماہرین کا کہنا ہے کہ مارکسسٹوں کی سیاسی کوششوں کے نتائج ہمیشہ آمرانہ طرز حکمرانی ہوتی ہے یہ بحثیں پرانی بھی ہیں اور میرے نزدیک کافی بہ معنی ہوجکی ہیں لکسمبرگ جس ماحول کے اندر لینن کے ساتھ اختلاف کر رہی تھیں وہ ماحول آج نہیں ہے جبکہ بورژوا ماہرین کو اس لیے جواب دینا ضروری نہیں ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام سے زیادہ آمرانہ، انسان دشمن اور ماحول دشمن نظام تاریخ میں کبھی نہیں دکھا گیا چنانچہ ایسے ماہرین کی جانب سے مارکسسٹوں کو جمہوریت کے لیکچر دینا مذاق کے سوا کچھ نہیں ہے

جب وینگارڈ کی بات ہوتی ہے تو بحث کا دائرہ جمہوریت بمقابلہ آمریت نہیں ہونا چاہیے بلکہ لینن کے تصور کے اصلی جز کو اجاگر کرنا چاہیے، یعنی کے حقیقی انقلابی کی تعریف کیا ہے

میں ایک ایسے رد انقلابی دور میں جی رہے ہیں جس میں انقلابی تو بننا دور کی بات ہے، یہ بھی عجیب بات سمجھتی جاتی ہے کہ فرد اجتماعی مقصد کے لیے ذاتی مفادات کو نظر انداز کر کے ہاں پاکستان سمیت دنیا میں ایسی تحریکیں موجود ہیں جن کو چلانے والے افراد بہت حد تک مین سٹریم سماج سے کٹ چکے ہیں اور اپنا تن من دھن سب کچھ مقصد کے حصول کے لیے لگا بیٹھے ہیں (نیکسلائٹ، بلوچ قومی آزادی کی تحریک، اور دیگر) مگر دیکھا جائے تو عمومی طور پر ایسی تحریکوں اور افراد کو سیاسی اور سماج طور پر پذیرائی نہیں ملتی ہے بہت

ساروں کو ”دہشت گرد“ کہا جاتا ہے اور مجموعی طور پر سماج کے اندر قربانی کے جذبے کے ساتھ جدو جہد کرنے والوں کو تقویت نہیں بلکہ ان کو دورِ حاضر سے کٹا ہوا سمجھا جاتا ہے جس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ موجود دور میں جب عسکریت پسند تحریکوں کا سوچا جاتا ہے تو رجعتی طرز کی تحریکیں زیادہ زہن میں آتی ہیں (خاص طور پر جہادی تحریکیں) لیکن اس پہلو سے ہٹ کر بھی عمومی رائے یہی ہے کہ بنیادی سماج تبدیلی کے لیے جدو جہد کرنا اور قربانی دینا زیادہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔

سابقہ ادوار میں، یا کم از کم 1970ء کی دہائی تک ایسا نہیں تھا۔ انقلاب کے تصور کو عام سطح پر پذیرائی حاصل تھی، نوجوان انقلابات اور انقلابیوں سے بہت حد متاثر تھے، دانشور ان کے بارے میں پڑھتے اور لکھتے تھے اور زرائع ابلاغ ان کی کسی نہ کسی حد تک تشریح کرتے تھے۔ خط کے انقلابات اور انقلابیوں پر تنقید بھی ان کی شہرت کا باعث بنتی تھی۔ آج اگر انقلاب کی بات عام سطح پر ہوتی بھی ہے تو اکثر مذاق کے طور پر ہوتی ہے جس کی سب سے نمایاں مثال طاہر القادری کی ہے جن کا ”انقلاب“ اب لطیف بن چکا ہے یعنی ان جیسے جعلی لوگوں اور تحریکوں کی وجہ سے انقلاب جیسے انتہائی سنجیدہ عمل کو بالکل غیر سنجیدہ بنادیا گیا ہے۔ ویسے تو پاکستان میں بائیں بازو کے خیالات کو ہمیشہ عوام کے اندر متنازع بنانے کی کوشش کی گئی ہے مگر یہ تھوڑے لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں دایاں بازو نے بھی لینن کے طرز کے وینگارڈ بنانے پر بہت زور دیا۔ جماعت اسلامی کے تنظیمی ڈھانچے کا ماڈل لینن کی انقلابی

تنظیم تھی، اور جماعتیوں کی تربیت بھی انقلابی کی طرح اس معنی میں ہوتی تھی کہ ان کے لیے مثالی مسلمان کی طرح زندگی گزارنا لازم تھا۔ مولانا مودودی کا خیال تھا کہ پاکستان اور سچے مسلمانوں کا ایک وینگارڈ ہی سماج کے اندر اسلامی انقلاب برپا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ الگ بات ہے کہ جماعت اسلامی ہمیشہ اسٹیلشمنٹ کی ہی ٹیم رہی اور اس کا انقلاب کرنے کا سوال کبھی پیدا نہیں ہوا۔ لیکن یہ اپنی جگہ بات درست ہے کہ جماعت کے تربیت شدہ کیڈر ہی تھے جن کو ضیاء الحق کے دور میں ریاستی اداروں کے اندر بھرتی کیا گیا اور یہی وینگارڈ ایک طرح سے پاکستانی سماج میں دور رس تبدیلی کا باعث بنا۔ ہم آج دن تک جماعت کے وینگارڈ کو بھگت رہے ہیں۔

1987ء میں قاضی حسین احمد جماعت کا امیر بنا تو اس نے کسی حد تک پرانے وینگارڈ کی جگہ زیادہ populist طرز سیاست کو اپنایا۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ جماعت کے اندر ہونے والی اس تبدیلی کی وجہ سے پارٹی زیادہ مقبول ہوئی اور انتخابی سیاست کے اندر اس مقبولیت کا کہیں نہ کہیں نتیجہ بھی نکلا۔ بہر حال جماعت کے پرانے کارکن آج بھی سمجھتے ہیں کہ خالص نظریاتی رجحان اور طرز زندگی لازم ہے کہ اگر سماج میں اسلام کا راج قائم کرنا ہو بلکہ بہت سارے پچھتان ہیں کہ زمانہ بدلنے کے نتیجے میں پرانے طرز کے کارکن نا پید ہو گئے ہیں۔ رونا پیٹنا اپنی جگہ لیکن جماعت آج بھی مین سٹریم کا حصہ ہے۔ تاہم یہ سوچنے والی بات ہے کہ ایک ایسی پارٹی جو کہ شروع دن سے ریاست کے ساتھ ہم آہنگ ہے، اس کے پرانے کارکنان آج معروض کے جبر

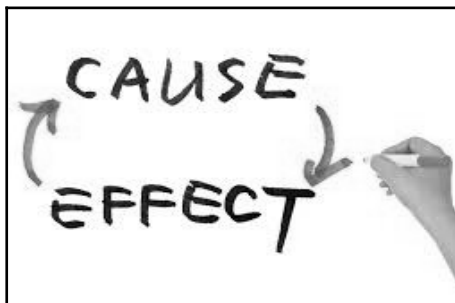
کے بارے میں پچھتارے ہیں۔
 یقیناً بائیں بازو کے لیے صورتِ حال اس سے بہت زیادہ
 سنگین ہے آج کا ”کامیاب“ سیاسی کارکن نظریات ،
 سادہ طرزِ زندگی اور قربانی کے جذبے کی بجائے کاروباری
 ذہن کا مالک ہے بایں بازو کی کمزوری سیاست کے
 تبدیل شدہ معیار کا سبب اور نتیجہ بھی ہے اب سوال
 یہ ہے کہ موجودہ دور کے تقاضوں کو ہم کیا پورا کرنے
 کی کوشش کریں یا اپنے کلاسیکی تصورات کو بہر حال
 اجاگر کرنے میں ہی ہماری سیاست آگے بڑھ سکتی ہے؟
 کیا ویسے بھی ممکن ہے کہ ہم ”کاروباری“ سیاست میں
 مین سٹریم حلقوں سے زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں؟
 ہم لینن کے دور کے پیشہ ور انقلابیوں اور وینگارڈ
 تنظیموں سے آج بہت دور ہیں اور صرف خواہش کی
 بنیاد پر یا نعرے لگا کر وہ پیمانہ زندہ نہیں کئے جا سکتے
 ہمیں بہر حال آج کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہیں
 سے تو شروع کرنا پڑے گا، کوئی مثالیں قائم کرنی پڑیں
 گی، اپنی سیاست کا کوئی خدوخال بنانا پڑیگا۔ میں یہاں
 واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مین سٹریم سیاست کرنے والے
 بہت وقت، توانائی اور وسائل لگاتے ہیں یہ ماننے والی
 بات ہے کہ بائیں بازو کے بہت سے ساتھی بند کمروں میں
 نظریاتی پختگی کی باتیں ضرورت کرتے ہیں مگر سماج
 کے گلیوں ، کوچوں اور دیہاتوں میں بہت سے سارے
 ”کاروباری“ سیاست کرنے والے ہم سے زیادہ سرگرم
 ہیں یہاں ان کا مقصد سماج کو تبدیل کرنا نہیں بلکہ اپنا
 اثر بڑھانا اور دولت کمانا ہوگا، لیکن اگر ہم کاربازیوں کے
 مقابلے میں بھی سست ہیں تو ہمیں اس سوال کا خود
 ہی جواب دینا چاہیے کہ بائیں بازو کمزور کیوں ہے؟

آج ہمارے سامنے چیلنج یہ ہے کہ ہم نئے سرے سے سماج کے اندر انقلابی سیاست کو اجاگر کریں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہماری زندگیوں میں ہم اس طرح پھر طاقتور ہو جائیں جیسا کہ بیسویں صدی کے عروج کے دور میں تھے۔ مگر آج بنیاد ڈالیں گے تو آنے والی نسلیں انقلاب کی جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے اور اگر ہم حقیقی معنوں میں لینن اور دیگر عظیم انقلابیوں کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں تو آج بنیاد ڈالنے کا مطلب ایک ایسی طرز زندگی اپنانا ہے کہ جس سے ثابت ہو کہ ہم وینگارد بنانا چاہتے ہیں جس کے بغیر انقلابی ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم فوری طور پر پیشہ وارانہ انقلابی نہیں بھی بن سکتے تو کم از کم ہم انقلاب کا پرچم طائر القادری جیسے فراڈیوں سے تو واپس لے سکتے ہیں اور وہ ہم اس صورت میں لینگے جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ و انسانیت کو قائم کریں گے اور ایک دوسرے اور اپنے مقصد کے لیے وہ قربانی دینا شروع کریں گے جس کی مثالیں ہمارے ہیروز نے ایک سو سال پہلے قائم کی تھیں۔

سبب ۽ نتيجو (Cause and effect)

بخشل تلهو

(جدلي ڪيٽيگورين کي سلسليوار سمجھڻ جي
ڪوشش ۽ اسان هن وقت تائين هوند ۽ اڻ هوند، ڏيک ۽
جوهر، قطعي ۽ نسبي جي ڪيٽيگورين تي سماجواد جي
پوئين ڪڙين ۽ لکي آيا آهيون هن ڪڙيءَ ۽ اسان سبب ۽
نتيجي جي ڪيٽيگوريءَ کي سمجھڻ جي ڪوشش
ڪنداسين. ڇاڪاڻ جو لازمي ۽ اتفاق، امڪان ۽ حقيقت
جهڙين پيچيده ڪيٽيگورين کي سمجھڻ کان پهرين سبب ۽
نتيجي جي ڪيٽيگوريءَ کي سمجھڻ بنيادي ۽ ضروري آهي.
هتي هڪ وضاحت يا اعتراف ڪندو هلجي ته ڪيٽيگورين
کي سمجھڻ جو هي طريقو بذاتِ خود جدلي ڪونهي.
ڇاڪاڻ ته هر لقاءَ اندر جدلي ڪيٽيگوريون مختلف تعلقن ۽
پنهنجو اظهار ڪنديون آهن. پر سمجھڻ خاطر اسان هر
ڪيٽيگوريءَ کي نج تجربي انداز ۽ ٻين سمورن جدلي
قانونن ۽ ڪيٽيگورين کان الڳ ڪري سمجهندا آهيون جڏهن
ته معروضي حقيقت ۽ اها عليحدگي موجود ناهي هوندي.
اميد ته هن سلسلي جي پڇاڙيءَ ۽ اسان انهيءَ پيچيده
تعلق تي موضوع جي پوري اميرائي سان گڏ ڪجهه اکر
لکڻ جي ڪوشش ڪنداسين. تنهنڪري جيڪو ڪجهه به
هنن موضوعن هيٺ هتي پڙهجي ۽ سمجهجي پيو ان کي
فلسفي ۽ جدليات جي ا ب ت سمجھڻ گهرجي نه ڪي
آخري يا اونچو ڏاڪو. ادارو)

اڄوڪي اخبار (يعني
11 جون 2015) ۽ هڪ
خبر هئي ته سنڌ جي هڪ
شهر ۽ هڪ پاءُ بازار ۽
ڊوڙائي ڊوڙائي پنهنجي
پيڻ کي ڪاري ڪري
ماريو. انهيءَ دڪانڪ
واقعي جو ڪارڻ ڪهڙو

آهي؟ جيڪڏهن ڪنهن عام ماڻهوءَ کان پڇيو ته هو پهرين ڌڪ ۽ غيرت کي سبب طور اڳيان کڻي ايندو. پر ڇا هن دنيا جي ست ارب آباديءَ ۾ اسان ئي سڀ کان وڌيڪ غيرت مند آهيون؟ ڇا غيرت ماڻن جو واحد بنياد اهو آهي ته اسان ڪيتري انگ ۾ پنهنجي پيڻ، امڙن ۽ ڌيئرن کي قتل ڪندا آهيون؟ انهن سمورن سوالن کي هڪ پاسي رکي اسان اهو ڏسون ته سبب طور ڄاڻايل غيرت ڪنهن ٻي شئي جو نتيجو به آهي يا نه؟ ٿورو غور ڪرڻ سان خبر پوندي ته انهيءَ جذبي جون پاڙون جاگيرداري اخلاقيات ۾ لڪل نظر اينديون. پر وري سوال ٿيندو جاگيرداري اخلاقيات ڪهڙي سبب جو نتيجو آهي؟ ته جواب طور اسان کي جاگيرداراڻو پيدواري طريقو نظر نه ٿو اچي پر هي رياست، انجو نظام ۽ انجون اوليتون سبب طور نظر اينديون پر وري جڏهن هن رياست جي هوند جو سوال بحث هيٺ ايندو ته مامرو عالمي سامراج ۽ انجي هن خطي جي مفادن تي وڃي چيهه ڪندو. اهڙيءَ ريت اسان سبب ۾ نتيجي جو هڪ نه ڪٽندڙ سلسلو ڏسون ٿا جيڪو ڪنهن مخصوص (Particular) مامري کان شروع ٿي عمومي (General) مامري تائين هلندو ٿو هلي ۽ جنهن ۾ سبب طور ڄاڻايل هڪ حقيقت غور ڪرڻ سان ڪنهن ٻي سبب جو نتيجو ٿي ظاهر ٿئي ٿي. هلو ٿورو ٻي طريقي سان اسان هن سوال کي سمجهڻ جي ڪوشش ڪيون ٿا.

هيٺ ڏنل ڪجهه سياسي بيانن تي ٿورو غور ڪيو

1. سنڌي قوم جيئن ته جاهل، نااهل، ڪاهل آهي تنهنڪري اڃا تائين غلام آهي
2. سنڌي قوم جيئن ته غلام آهي تنهنڪري ان ۾ ناڪاري رجحان سگههرا آهن.

1. پورهيت طبقو جيئن ته غير منظم آهي تنهن ڪري حڪمران آساني سان پورهيت دشمن قانونن تي عمل پيرا آهن.
2. حڪمران جيئن ته پورهيت دشمن پاليسين تي عمل پيرا آهن تنهن ڪري پورهيت طبقو منظم ناهي.

1. ماڻهو جيسيتائين پنهنجي اندر منجهان لالچ، بي حسي ۽

بي ايمانيءَ کي ختم نه کنڊا تيسيتائين هي نظام موجود هوندو.
2. هي نظام جيسيتائين موجود هوندو تيسيتائين ماڻهو پنهنجي اندر منجهان لالچ، بي حسي ۽ بي ايمانيءَ کي ختم نه کنڊا.

1. جيسيتائين عالمي سامراجي قوتون موجود آهن، مظلوم قومن جي سياسي، معاشي آزادي ممڪن ڪونهي.
2. جيسيتائين مظلوم قومون جدوجهد ڪري سياسي، معاشي آزادي حاصل نه ٿيون ڪن تيسيتائين عالمي سامراج جو زوال ممڪن ڪونهي.

انهن مٿي ڏنل بيانن منجهان ڪهڙو نتيجو صحيح ۽ ڪهڙو غلط آهي، انهيءَ بحث ۽ ڦاٽي بغير جا شئي سمورن بيانن ۽ ساڳي آهي سا آهي سبب ۽ نتيجو.
ڇا دنيا ۽ ڪو اهڙو لقاءُ، واقعو يا عمل ٿي سگهي ٿو جنهنجو ڪو سبب نه هجي يا انجا ڪي اثر يا نتيجا نه هجن؟ ڪوبه فلسفو، ايتري قدر جو عام شعور به سبب ۽ نتيجي جي ڪائناتي هوند کان انڪار نه ٿو ڪري سگهي. باقي فڪر جي دنيا اندر سبب ۽ نتيجي بابت سمورا فرق انهن ٻنهي جي پاڻ ۽ رشتي جي سمجهه جي حوالي سان آهن. انهيءَ رشتي کي فلسفي جي ٻوليءَ ۾ اسبابيت (CAUSALITY) چئبو آهي. ان کان پهرين جو اسان اسبابيت جي جدليات سمجهون اچو ته اهو ڏسون ته عام شعور يا مابعد الطبعياتي فلسفو سبب ۽ نتيجي جي تعلق کي ڪيئن ٿو ڏسي؟

عام شعور (Common sense) ۽ مابعد الطبعياتي نقطه نظر:

جيئن پاڻ مٿي چئي آيا آهيون ته عام شعور به سبب ۽ نتيجي جي هوند کان انڪاري ڪونهي پر اهو سبب ۽ نتيجي جي تعلق کي سادي انداز ۾ ڏسندو آهي. جنهن ۾ هڪ سبب ڪنهن ٻي سبب جو نتيجو ناهي هوندو مثال طور عام شعور مطابق سماج جي طبقاتي تقسيم آسماني قوت جي منشا جو نتيجو آهي پر آسماني قوت

ڪنهن جو نتيجو آهي جي جواب ۾ ڪا وضاحت ڪونهي. ياد رهي ته ڪنهن به لقاء جي وضاحت ڪرڻ معنيٰ ته ان لقاء جو سبب سمجھائڻ، جنهن به لقاء جي سبب جي پاڻ کي ڄاڻ ناهي هوندي پوءِ ان لقاء جي اسان وضاحت به نٿا ڪري سگهون ۾ پوءِ مامرو عقل جي دائري کان نڪري ايمان جي دائري ۾ ڦاسي پوندو آهي. انهي سان گڏوگڏ عام شعور سبب ۾ نتيجي جي تعلق کي لازمي نه پر اتفاقي طور ڏسي ٿو مثال طور اسان وٽ ڪنهن ماڻهوءَ کي ڪا موتمار بيماري ٿي پئي ته هرڪو انهيءَ کي اتفاقي امر چوندو پر هڪ خطي اندر جتي عوام جي وڏي اڪثريت کي پيڻ جو صاف پاڻي به ميسر نه هجي ۾ مٿان وري صحت جي نظام کي پاڻ بيماري لڳل هجي اتي عام ماڻهو جو تعارف بيمار ماڻهو جو ٿي پوڻ ڪو اتفاق نه پر لازمي حقيقت ٿي پوي ٿي. جيڪڏهن صرف ڪنهن هڪ بيماري جو ئي مثال ڏجي ته پاڪستان ۾ سوا ڪروڙ ماڻهو هيپاٽائٽس جو شڪار آهن جن جي گهڻائي سنڌ ۾ بلوچستان ۾ رهي ٿي. مابعدالطبعيات هڪ فلسفيانو ۾ عام شعور کان اسريل نقطه نظر آهي جيڪو به مختلف طريقن ۾ خيالن سان سبب ۾ نتيجي جي تعلق کي ٽٽل ۾ ميڪانڪي انداز ۾ ڏسندو آهي. جنهن ۾ سبب پنهنجي نتيجي کان ۾ قوت پنهنجي اثر کان بلڪل الڳ ٿي ظاهر ٿيندي آهي. مثال طور ليبرل حضرات جي خيالن کي ڏسي وٺو جيڪي هن سرماييدارائي نظام کي ته چاهين ٿا پر ان جي اثرن (ڪريشن، بيروزگاري، دهشتگردي،) جي بغير هو سمجهن ٿا ته سڌارن سان هڪ سٺي سرماييداري ممڪن آهي جنهنجا ڪي سائيڊ افِيڪٽ نه هجن پر سوال ٿو پيدا ٿئي ته باهه گرميءَ کانسواءِ ڇا آهي؟ هڪ اثر پنهنجي قوت جو اهڙيءَ ريت اظهار آهي جهڙي ريت هڪ نتيجو پنهنجي سبب جو. سبب ۾ نتيجي يا قوت ۾ انجي اثر جي وچ ۾ ڪا ديوار چين ڪونهي جيڪا قطعي انداز ۾ ٻنهي کي ڌار ڪندي هجي. انهيءَ کان علاوه مابعدالطبعياتي نقطه نظر سبب ۾ نتيجي جي تعلق کي اهڙي ريت ڏسندو آهي جنهن ۾ سبب فاعل ۾ نتيجو مفعول ٿي ظاهر ٿيندو آهي. سبب ۾ نتيجي جو اهڙو ڳانڍاپو ميڪانڪي آهي. جنهن ۾ مفعول جو فاعل تي اثر ناهي ٿيندو. ڪيميائي دنيا ۾ جڏهن ٻن عنصرن جو عمل (ريئڪشن) ٿيندو آهي ته هڪ فاعل ٻيو

مفعول ناهي هوندو. ٻئي عنصر هڪ ئي وقت فاعل ۽ مفعول هوندا آهن. ان جو اهو مطلب ناهي ته سبب ۽ نتيجي جي لاڳاپي ۽ سبب کي نتيجي تي اوليت حاصل ناهي هوندي. مثال طور تاريخي ماديت جي اصولن پٽاندر سماجي مادي پيدوار ۽ لاڳاپا سماجي شعور جي شڪيلن (اخلاق، فن، قانون، مذهب، سياست، سائنس ۽ فلسفو) کي طئي ڪندا آهن. ان لحاظ کان پهرين حقيقت (سماجي وجود) بنياد يا سبب ٿيو ۽ ٻي حقيقت (سماجي شعور) نتيجو پر اسان اهو به ڏسون ٿا ته سماجي شعور واپس پنهنجي سبب تي اثر انداز ٿيندي انجي تبديليءَ ۽ پنهنجو ڪردار به ادا ڪري ٿو. اڄ مابعد جديديت (Post modernism) ۽ مابعد هيئت (Post structuralism) جا فلسفا يا خيال سبب جي اوليت جا انڪاري آهن (خاص طور تي انهيءَ نقطهءِ نظر جو اهم نالو دريدا). اهي ٻين ڪيٿيگورين جيان سبب ۽ نتيجي جي ڪيٿيگوريءَ کي به رد ڪندا آهن. سندن خيال ۽ سبب کي نتيجي کان اوليت ڏيڻ ئي غلط آهي. سبب هڪ لقاءُ آهي ۽ نتيجو ٻيو لقاءُ جنهن ۽ ڪنهن به شئي کي اوليت ڏئي نٿي سگهجي. پنهنجي دفاع ۽ هو نشي جو سُئي وارو دليل کڻي ايندا آهن ته بظاهر ته سوئي جي لڳڻ سان تڪليف ٿيندي آهي ۽ ان لحاظ کان سُئي سبب ۽ تڪليف نتيجو آهي پر موضوعي حوالي سان اها تڪليف ئي هوندي آهي جيڪا اسان لاءِ تڪليف جو سبب ڳولڻ جو محرڪ بڻبي آهي. ان لحاظ کان تڪليف سبب ۽ سُئي نتيجو آهي. اهڙي خيال پسند تشريح جي سراج نالي هڪ مارڪسسٽ پٽ اينڻ وائڪي ڪري ٿو ته جيڪڏهن ڪنهن ماڻهو جو نانگ جي چڪ سبب موت ٿي پئي ته نشي مطابق سبب ۽ نتيجي جو تعلق عجب جوڳو ٿي پئي ٿو جنهن ۽ موت سبب هوندو ۽ نانگ جو چڪ نتيجو. بهرحال سبب ۽ نتيجي جي رشتي جي صحيح سمجهه، اسبابيت جي ڪيٿيگوريءَ ئي سمجهائي ٿي پر ان کان پهرين خود انهيءَ ڪيٿيگوريءَ جي تاريخي ارتقا تي به اکر ضروري آهن.

اسبابيت تائين خيال جي ارتقا:

فلسفي جي تاريخ ۽ هيوم پهريون ماڻهو هو جنهن اسبابيت جي رشتي تي لکيو اسپينوزا جوهر يا بنياد جي ڳالهه ٻولهه ڪئي.

هيوم ان کان اڳتي وڌي بنياد جي اهم لاڳاپن جي ڳالهه ڪئي. جنهن ۾ هُن اسبابيت تي ڪم ڪيو. هُن چيو ته جڏهن اسان اهو چوندا آهيون ته ”ب“ نتيجو آهي ”الف“ جو ته اسان صرف شين جي ترتيب تي ڳالهائيندا آهيون جنهن ۾ الف پهرين هوندو آهي ۽ ب پوءِ. پر صرف پهرين ۽ پوءِ جي ترتيب سمجهڻ سان اسان پهرين (سبب) ۽ پوءِ (نتيجو) جي تعلق کي نٿا سمجهي سگهون. مثال طور هر ڏينهن پٺيان رات ايندي آهي يا ائين به چئي سگهجي ٿو ته هر رات پٺيان ڏينهن ايندو آهي پر اڄ هر ڪوئي سمجهي ٿو ته نه ڏينهن رات جو ۽ نه ئي رات ڏينهن جو سبب آهي. انجي ابتڙ ڏينهن ۽ رات ڪنهن ٽين حقيقت جو لازمي نتيجو آهن ۽ اها ٽين حقيقت زمين جو پنهنجي محور چوڌاري ڦرڻ آهي. اهڙي ريت اسبابيت اها ٽين حقيقت آهي جنهن ۾ سبب ۽ نتيجو هڪ ٽين ٿا پر هيوم جيئن ته تجربيت پسند (اهي فيلوسوف جيڪي ڄاڻ جو بنياد يا ماخذ حواسن يا تجريبي کي سمجهندا آهن) هيو تنهنڪري هُن سمورن ڪائناتي تصورن يا خيالن تي سوال اٿاريو. پهرين ڏاڪي ۽ برڪلي کان متاثر هيوم جو دليل اهو هو ته انسان جي تجريبي جي هڪ حد آهي ۽ ڪائنات لاهندو آهي سو هڪ حد، لاهندو بابت ڪجهه به صحتمندي سان ڪيئن طئي ڪري سگهي ٿي. هيوم مطابق مثال طور ٿرماميٽر جي اوزار منهنجي تجريبي ۽ به سو دفعا جسم جو گرمي پد (بخار) بلڪل صحيح ٻڌايو هوندو. پر اهڙا هزارين تجربا اڃا رهيل هوندا. سو جن تجربن منجهان آءٌ گذريو ناهيان انهن بابت آءٌ ڪيئن ڪجهه چوان، ٿي سگهي ٿو مستقبل جي انيڪ امڪانن منجهان اها ڳالهه رد ٿي وڃي ته ٿرماميٽر جسم جو گرمي پد صحيح ٻڌائي ٿو وغيره. هيوم جي نقطئه نظر جي اهڙي بيهڪ کيس تشڪيڪ پسند (Sceptic) بڻائي ڇڏيو. ڪانت (هڪ عقليت پسند فلسفي جيڪي ڄاڻ جو ماخذ دليل يا منطق کي سمجهندا آهن) انهي سوال کي بعد ۾ ڪنيو ۽ چيو ته حواس يا تجربو ڄاڻ جو صرف خام مال ميسر ڪندا آهن پر انهيءَ خام مال کي عقل ئي ڄاڻ ۽ بدلائي ٿو. عقل جي پيدائشي بيهڪ ئي اهڙي آهي جو هو ڪائناتي تصورن ذريعي ئي حقيقت کي سمجهڻ جي ڪوشش ڪري ٿو. اهڙي ريت ڪانت سمورين ڪيٿيگورين کي موضوعي ۽ دماغ جي ساخت جو

سوال بڻائي ڇڏيو. ساڳي وقت هُن هيوم جي تشڪيڪ پسنديءَ سان اتفاق ڪندي اڃا انکي طاقت ڏني ته اسان شين جون صرف ظاهري خاصيتون ڄاڻون ٿا يا ڄاڻي سگهون ٿا پر شيون پنهنجي پاڻ ۾ ڇا آهن. اسان اهو ڪڏهن به نه ٿا ڄاڻي سگهون. ٻين لفظن ۾ اسان شين جي ڏيک بابت ڪجهه چئي سگهون ٿا پر جوهر بابت نه. ڪانت تي تنقيد ڪندي هيگل لکيو ته توڻي جو جوهر ۾ ڏيک ۾ فرق آهي پر ڏيک جوهر کان ڪو الڳ وجود ڪونهي. اهو جوهر ئي آهي جيڪو ائين اظهار جي ٿو ساڳي وقت سموريون ڪيٽيگوريون صرف اسانجي ذهن جي پيداوار ناهن پر اهي معروضي طور موجود هونديون آهن جن جي عڪس کي اسان پنهنجي ذهن ۾ سمجهون ٿا. سبب ۾ نتيجو به صرف اسانجي ذهن جو نقشو نه پر معروضي دنيا جو تجربيدي عڪس آهي. بهرحال هيگل لاءِ معروضي دنيا جو سبب يا جوهر خيال آهي. تنهنڪري اسانجا خيال ان خيال جا عڪس آهن، جيڪي معروضي طور ڪٿي ظاهر ته ڪٿي لڪل انداز ۾ هن مادي دنيا جو ڳر آهن. مارڪس ۾ ٻين ماديت پسند فلسفين پوءِ سبب ۾ نتيجي جي ڪيٽيگوريءَ يا رشتي تي اڃا بهتر ڪم ڪيو ۾ سوال پهرين جي پيٽ ۾ بهتر انداز ۾ جوابو رهيو.

اسبابيت (CAUSALITY):

عام شعور جي نظر ۾ ڪائنات صرف شين جو ميڙ آهي، جڏهن ته سائنسدانن ۾ جدلي فلسفين لاءِ ڪائنات لاڳاپن ۾ رشتن جو ميڙ آهي. انهن لاڳاپن ۾ هڪ اهم رشتو اسبابيت آهي. اسبابيت اهو رشتو آهي، جيڪو هڪ امڪان (Potential) کي حقيقت (Actual) ۾ بدلائي ٿو. اهو انهيءَ رشتي جي سمجهه جو نتيجو آهي جو اسان پنهنجي ڪائنات ۾ صرف انتشار نه ٿا ڏسون پر سمجهه ۾ اچڻ جوڳي ترتيب به ڏسون ٿا. هڪ اهڙي ترتيب جنهن ۾ لازمي طور جو عنصر موجود هوندو آهي، جنهن ۾ الف جو ظهور ب جي اظهار جو لازمي شرط هوندو آهي. ٻين لفظن ۾ اسبابيت جي رشتي سبب ئي اسان سبب ۾ نتيجي جي جدلي ڳانڍاپي کي سمجهي سگهون ٿا. ٻي صورت ۾ سبب ۾ نتيجو هڪٻئي کان الڳ ۾ اتفاقي ٿي ظاهر ٿيندا. اسبابيت کي

سمجھائيندي اسپرڪن ڏاڍو سٺو لکي ٿو ته ”اسبابيت ڪائناتي حقيقت آهي. دنيا ۾ ڪوبه لقاءُ اهڙو ڪونهي جيڪو ڪنهن ٻي لقاءُ جو نتيجو نه هجي ۽ خود ڪي نتيجا نه جنميندو هجي..... اسبابيت جي (عمل جي) اهم خاصيت سبب ۽ نتيجي جي تعلق جو تسلسل آهي. انهيءَ سببي تعلق جي لڙيءَ جي نه ته شروعات آهي نه پڇاڙي. اها لڙي ٿئي ڪونه ٿي.... اها ڪائنات وانگي لامحدود آهي. نه ته ڪوئي پهريون سبب (جيڪو پاڻ بي سبب هجي) هوندو آهي ۽ نه وري ڪو آخري نتيجو (جنهنجا ٻيا ڪي نتيجا نه هجن). جيڪڏهن اسان پهرئين سبب جي وجود کي مڃي وٺون ته اسان مادي ۽ حرڪت جي بقا جي قانون کي ٽوڙي ڇڏينداسين. (تنهنڪري) قطعي پهريون ۽ قطعي آخري کي ڳولڻ جي ڪوشش فضول آهي جيڪا نفسياتي طور وڃي معجزن جي ڪُن ۾ ڪيرائيندي.“

سبب ۽ نتيجي جي جدلي ڳانڍاپي تي اسان مٿين سبب هيڊنگز ۾ ڪجهه مثالن سان ڳالهه رکي آيا آهيون پر ڪجهه ڳالهيون ٻيون به آهن جن کي ذهن ۾ رکڻ ضروري آهي. ڪنهن به هڪ نتيجي جا ڪوڙ سارا سبب ٿي سگهن ٿا جن منجهان ڪي بنيادي هوندا ته ڪي ثانوي. ڪي داخلي هوندا ته ڪي خارجي. انهن سمورن سببن جو نتيجو هڪ ئي ظاهر ٿيندو آهي. مثال طور ميڊيڪل سائنس مٿي جي سور جا انيڪ سبب ٻڌائي ٿي. يا سنڌ ۾ بي روزگاري کي جيڪڏهن هڪ نتيجي طور سمجهڻ جي ڪوشش ڪيون ته پوءِ سنڌ جو معيار ۽ مقدار جي حساب سان تيزي سان ڪرنڊر تعليمي نظام (جنهنجو هڪ نتيجو هاڻوڪي نظام جي گهرجن پٽاندر فني ماهرن جي اڻ هوند ۽ ظاهر ٿئي ٿو). پيپلز پارٽيءَ جي حڪومت جي نااهلي (جيڪا هر سال روزگار جا نوان موقعا پيدا ڪرڻ بجاءِ اربين رپيا خرچ نه ڪري سگهندي آهي، اهي پيسا واپس وفاقي خزاني ۾ جمع ٿي ويندا آهن) سياست ۽ سماج مٿان جاگيرداراڻي پڪڙ (جيڪا پنهنجي طبقاتي مفادن آهر هر هاڪاري سماجي تبديليءَ جي راهه ۾ رڪاوٽ بڻجي ٿي) هي سرمائيدار ٿو نظام (جيڪو اجرتن کي هڪ حد ۾ رکڻ لاءِ سماج ۾ بيروزگاري قائم رکندو آهي ۽ ساڳي وقت پنهنجي اڻ برابر

اوسر جي فطرت سڀيان سڀني کي ترقي جا برابر موقعا ڏيڻ کان لاچار آهي. هي رياست جيڪا هن نظام ۾ ذاتي ملڪيت جو تحفظ ڪري ٿي. اهڙيءَ ريت گهڻ قومي ڪمپنين جي ڦرلٽ کانوڻي ڪري اڃا به ٻيا ڪجهه سبب ڳڻائي سگهجن ٿا جن جو گڏيل نتيجو سنڌ اندر بيروزگاري آهي. (پر مٿي ڄاڻايل سمورا اهم سبب ڇڏي ڪري ڪجهه قومپرست ڌريون صرف ڌاري آبادڪاريءَ جي ٿانوي سبب کي اڳيان کڻي اچن ٿيون. اها ڳالهه توجهه طلب آهي ته سنڌ جي ڊيموگرافڪ تبديليءَ ۾ ٻاهرين آبادڪاريءَ جو سوال بنيادي (جنهن خلاف گڏيل جدوجهد به ٿيڻ گهرجي) ۾ سنڌ ۾ بيروزگاريءَ جي حوالي سان ٿانوي سوال آهي. ساڳي ريت هڪڙي سبب جا ڪوڙ سارا نتيجا ٿي سگهن ٿا، جن منجهان هڪڙين حالتن هڪڙا سبب اهم ته ٻين حالتن ۾ ٻيا سبب اهم ٿي سگهن ٿا. مثال طور هڪڙي جسماني بيماريءَ جو پنهنجو اظهار مختلف اشارن (Symptoms) ۾ ڪرڻ، يا سرمائيداري نظام کي جيڪڏهن سبب طور کڻجي ته نتيجن جي هڪ ڊگهي لسٽ هتي هڪ ٻي مضمون جي تقاضا ڪندي. هن بحث کي اتي ئي ڇڏي هڪ ٻي وضاحت ڏيڻ ضروري آهي ته ڪنهن به سبب کي سبب ٿيڻ لاءِ ۾ نتيجا پيدا ڪرڻ لاءِ ڪجهه خاص حالتون، ڪجهه خاص محرڪ گهريل هوندا آهن. جن کي جيڪڏهن گم ڪري ڇڏجي ته سبب سبب نه رهندو.

اسبابيت ۾ حالتون:

لطيف سائين چيو آهي ته

”تڏهن ڦڪيون فرق ڪن جڏهن اُمر ٿئي“

هتي عام طور تي امر جي معنيٰ آسماني حڪم جي ورتي ويندي آهي پر درحقيقت ”اُمر“ اهي حالتون آهن جيڪي ڪنهن خاص عمل کي سببي يا انجي ظهور کي لازمي يا يقيني بڻائين ٿيون. ڪنهن به سبب کي عمل پذير ٿيڻ لاءِ خاص حالتون گهريل هونديون آهن. اهو انڪري به ته هڪ سبب جو سبب ٿيڻ ۾ نتيجا پيدا ڪرڻ هڪ پورو عمل (Process) آهي، جنهن ۾ ڪوڙ سارا ٻيا عمل ٿورو يا گهڻو پنهنجو حصو وجهندا آهن. جذلي منطق انهيءَ پوري پيچده عمل ۾ هڪ سبب کي ۾ ان سان لاڳاپيل حالتن کان

الڳ ڪري ڏسندو آهي پر رسمي منطق سبب ۽ انجي حالتن ۽ فرق ناهي ڪندو ۽ حالتن کي به سبب طور ڏسندو آهي. مثال طور جانورن (خاص ڪري مينهن) کي هڪ بيماري ٿيندي آهي گهوگهو (Hemorrhagic Septicemia) جنهنجو ڪارڻ يا سبب هڪ بيڪٽيريا آهي جنهن کي (*Pasteurella multocida*) چوندا آهن. اهو بيڪٽيريا هر وقت هوا، يا خارجي ماحول ۽ ايتريقدر جو جانور جي جسم ۽ به موجود ٿي سگهي ٿو پر هو بيماري پيدا ڪرڻ جي اهل ناهي هوندو. پر جڏهن جانور جسماني طور ڪنهن ٻي سبب جي ڪري ڪمزور ٿئي، يا برساتن کانپوءِ جڏهن هوا ۽ گهم جو مقدار وڌيل هجي ۽ جانور دٻاءُ جو شڪار ٿئي ته پوءِ اهو بيڪٽيريا تمام گهڻي تيزي سان پنهنجي انگ کي وڌائيندي بيماري پيدا ڪري وجهندو آهي. پر عام ڀاڱي لاءِ بيماري جو اهو سبب برسات طور ظاهر ٿيندو آهي جيڪڏهن واقعي به برسات سبب هجي ها ته سموريون مينهنون بيمار ٿين ها. تنهن ڪري ٻيا سمورا محرڪ سبب نه پر اهي حالتون هيا جن ۽ ڪو سبب عمل پذير ٿي سگهي ٿو. لينن جي ان مشهور جملي کي هتي ورجائڻ جي ضرورت محسوس ٿئي ٿي ته بغير انقلابي حالتن جي ڪو به انقلاب نه ٿو اچي سگهي ساڳي وقت ضروري ناهي ته هر انقلابي حالت لازمي طور تي انقلاب کي جنمي. اهڙي ريت هن ڪينگوري کي سمجهڻ مان اسانکي اهو سبق به حاصل ٿئي ٿو ته اسان سماجي تبديلي ۽ آزادي جي خواب کي تيستائين ساڀيان نه ٿا ڪري سگهون، جيستائين پنهنجي طبقاتي ۽ قومي غلاميءَ جي سببن ۽ حالتن جي پيچيده رشتي کي گهرائي سان نه ٿا سمجهون.

خطرناک طبقن کان خاموش باغين تائين ٽين دنيا □ شهري پورهيتن جي سياست

آصف بعيت / شاهه عنايت

تعارف: قومي
رياستن جي ڪردار □
ملڪي سرحدن جي
خاتمي، زندگي جيئڻ
جي ڍنگ سـمـيت
مختلف ثقافتن،
سياسي □ سماجي
فرقن جي ميسارجڻ
□ هڪ عالمگير هم
آهنگي جي جنم جهڙن

گلوبلائيزيشن ٿيسز جي ڪن سواين ”نڪائڻ“ کي نه مڃيندي به
ان حقيقت کان انڪار نه ٿو ڪري سگهجي ته سرمائي جي بي
انداز ڦهلاءُ کان ويندي اُن جي بي بها ارتڪاز □ عالمگير منڊي
جي اصولن مابعد بينڪيتي سماجن تي تمام گهرا اثر ڇڏيا آهن.
ترقي پذير مُلڪن □ ”عالمگيريت“ جي ان نئين □ جديد انداز □
جُـڙـت جو هڪ په رُخو □ واضح اثر نظر اچي ٿو جنهن □ هڪ
پاسي ته هڪ عالمگير يڪسيانيت جنم وٺي پئي □ ساڳئي ئي
وقت ٻئي پاسي کان پورهئي جي تيزي سان غير رسمي بڻجڻ
سبب ان پرت جي مضبوط □ هڪ ڪرو سماجي ڪردار تيزي

سان گهٽجندو پيو وڃي. (يعني هڪ پاسي ته دُنيا جي وڏي اڪثريت کي ڪوڙ سارين معنائُن ۾ جوڙڻ ۾ هڪ ڪرڻ جو عمل تيزي سان جاري آهي پر ٻئي پاسي انهن سماجن جي هڪ وڏي اڪثريت کي مختلف غير رسمي پورهين ۾ ورهائي کين گڏيل سماجي ترقي منجهان خارج ڪيو پيو وڃي.) ٽين دُنيا جي اڪثر مُلڪن ۾ سوشلسٽ ۾ عوامي حُڪومتن جي سلسليوار خاتمي ۾ ”اسٽرڪچرل ايڊجسٽمينٽ پلان“ تحت نيولبرل معيشتن جي قيام سان اُتي قائم فلاحي رياستن ۾ گڏيل سماجي ذميواري جي تصور جي بيڪ نڪري چُڪي آهي. ان ڪري انهن مُلڪن ۾ موجود آهي لکين ڪروڙين مسڪين ۾ نادار ماڻهو جن جي گذران جي ذميواري اڳي رياست تي هوندي هُئي هاڻي بي يار و مددگار آهن ۾ سندن گذر سفر جي سڄي ذميواري سندن ئي ڪمزور ڪُلهن تي اچي ڪري آهي. رهائش، ڪرائي ۾ سيڊي سامان جي قيمتن تي رياستي ڪنٽرول جي خاتمي سان انهن لکين خاندانن جي بي گهر ۾ بي سهارا بڻجڻ جو عمل سماجن ۾ تيزيءَ سان ڦهلاجي رهيو آهي. سماجي پلائي جي ڪمن تان رياست جي سلسليوار هٿ ڪڍڻ جي عمل سان انهن ماڻهن جي صحت، تعليم، رهائش ۾ شهري ترقيءَ جي مناسب سهولتن تائين رسائي ذري گهٽ ناممڪن بڻجي وئي آهي. غذائي جنسن ۾ ڪراين پاڙن تي اڳي ملندڙ سرڪاري ربايعيتن جي سلسليوار خاتمي انهن لکن ڪروڙن ماڻهن جي زندگيءَ جي معيار کي خطرناڪ حد تائين ڇيهو رسايو آهي. ان ئي وچ ۾ سرڪاري ادارن کي خانگائڻ يا نيم سرڪاري بنائڻ جي لهر جو نتيجو اهو نڪتو آهي جو قناعتِي پاليسين جي نالي ۾ لکن جي تعداد ۾ پورهيتن کي انهن ادارن مان نيڪالي ته ڏني وئي آهي پر نه ته سرڪار انهن لاءِ ڪنهن ٻئي مناسب روزگار جو بندوبست ڪيو آهي ۾ نه ئي وري انهن ”قناعتِي پاليسين“ سان ملڪي معيشتن ۾ ڪي ذڪر جوڳا سُڌارا آيا آهن. ورلڊ بينڪ جي 1995 جي هڪ رپورٽ مطابق لاطيني آمريڪا ۾ وچ اوڀر جي پُراڻين سوشلسٽ ملڪن ۾ نيو لبرل معاشي پاليسين جي اطلاق دوران صرف نوي جي ڏهاڪي جي شروعات ۾ ئي رسمي شعبي ۾ روزگار ڪندڙ پورهيتن جي تعداد ۾ 5 کان 15 سيڪڙي تائين لاٽ آئي. جڏهن

ته آفريڪا ۽ اسي جي ڏهاڪي ۽ بيروزگاري جي وڌندڙ شرح ساليانو 10 سيڪڙو هئي ۽ بيروزگارن جي ان هر سال وڌندڙ فوج کي ڏهاڙي تي ئي سهي پر گهٽ ۽ گهٽ روزگار مهيا ڪرڻ جي شرح پڻ وڌڻ بجاءِ سالياني طور گهٽجي رهي هئي. سي آئي اي جي 1992 جي هڪ رپورٽ مطابق نوي جي ڏهاڪي تائين دنيا اندر بيروزگارن جو تعداد هڪ عرب ماڻهن جي چرڪائيندڙ انگ تائين پهچي چڪو هو جيڪو ان وقت دنيا جي ڪُل آبادي جو ٽيون حصو بڻيو پئي ۽ انهن بيروزگارن کي يا ته سيري کان ڪوئي روزگار هيو ئي ڪونه ۽ جي منجهن ڪي جيئڻ جي جُهد ۽ ڪنهن ڌنڌي سان لڳا به پئي ته به سندن معاشي حالت انتهائي ايترو هئي. هاڻي صورتحال وڃي ان نهج تي پهتي آهي جو ڪنهن دور ۽ پڙهيل لکيل، سُڪين ستابن، نوڪري يافته يا شاگردن توڻي ٻني باري منجهان مناسب گذر سفر ڪندڙ ۽ ماضي ۽ وچولي طبقي ۽ شمار ٿيندڙ ماڻهن جو هڪ وڏو تعداد معاشي تنگدستيءَ سبب شهري مزدورن ۽ تبديل ٿي ويو آهي جيڪي گهڻي ڀاڱي شهرن ۽ جاري اڏاوت جي ڪمن ۽ مزدوريون ڪن ٿا. اهڙي ريت جتي هڪ پاسي ان نئين معاشي عالمگيريت تين دنيا جي سماجن ۽ ڪن مخصوص گروهن کي معاشي ترقي جي معراج تائين پهچايو آهي اُتي ئي انهن ساڳين ئي معاشي پاليسين سبب ڪروڙن جي تعداد ۽ ماڻهو نه صرف ترقيءَ جي سفر مان ڪٽجي معاشي تنزل جو شڪار ٿيا آهن پر ساڳئي ئي وقت غير رسمي شعبن جي ور چڙهي پنهنجي گڏيل طاقت پڻ وڃائي چڪا آهن. هاڻي انهن سماجن ۽ بيروزگارن، ناڪافي ۽ ”هوائي“ روزگار تي گذران ڪندڙ ماڻهن، ڳلين ۽ چونڪن تي روزگار جي تلاش ۽ سرگردان مزدورن، لاوارث رُٿندڙ ٻارن ۽ جُرم جي دنيا ۽ غرق انهن سماجي ”اچوٽن“ جي هڪ فوج آهي جنهن کي ڪٿي سماجي طور ڌڪاريل، ڪٿي شهري اچوٽن ته ڪٿي وري شهري غريبن جي نانءُ سان سڏيو وڃي ٿو. جيتوڻيڪ سماجي اچوٽن جو اهو گروهه تاريخي طور ڪا بلڪل نئين سماجي اڪائي ناهي تنهن هوندي به هن جديد معاشي عالمگيريت جو خاصو اهو آهي ته ان سماجي طور ڌڪاريل انهن ماڻهن جي تعداد کي نه صرف تاريخ جي بلند ترين

انگ تائين پُڄايو آهي پر کين معاشي طور انساني تاريخ جي اونهي ترين اوڙاهه ۾ پڻ ڦٽو ڪيو آهي. بين الاقوامي پورهئي جي تنظيم جي 1999 جي هڪ رپورٽ مطابق 1998 جي معاشي بحران جي نتيجي ۾ روزگار وڃائيندڙن جو تعداد ڏکڻ ڪوريا ۾ 20 لک، ٽائيلينڊ ۾ 30 لک ۽ انڊونيشيا اندر هڪ ڪروڙ جي چرڪائيندڙ چوٽيءَ تي وڃي پُٺو. هن جڳ جي نئين ۽ انوکي خاصيت اها آهي ته هن ۾ لڳ ڀڳ سمورن سماجن ۾ ماضي ۾ خوشحال رهندڙ ۾ ماني مڇيءَ واري مڊل ڪلاس جو پڻ هڪ وڏو حصو معاشي تنزل جو شڪار ٿيو آهي. غريب هاڻي رڳو ڪچين آبادين ۾ رهندڙ، گهٽين ۾ گهور ڪندڙ، يا روزگار جي تلاش ۾ ڏورندڙ پورهيت نه رهيا آهن بلڪه پڙهيل لکيل، سَهڻي ۽ سُنھري مستقبل جا خواب ڏسندڙ وچولي طبقي جا لکين ماڻهو پڻ ان گروهه جو حصو بڻجي ويا آهن.

سوال اهو آهي ته ٽين دُنيا جي شهرن ۾ ڪروڙن جي تعداد ۾ رهندڙ اهي سماجي اڇوت سندن زندگين تي اثر انداز ٿيندڙ مجموعي سماجي صورتحال کي مُنهن ڏيڻ لاءِ جيڪڏهن ڪجهه ڪن ٿا ته ڇا ۾ ڪيئن؟ اهي جيڪي ان معاشي عالمگيريت جا حامي آهن چون ٿا ته قوم جي سلسليوار معاشي ترقي نيت هڪ ڏينهن اوسر جي عبوري دور ۾ ڦرانيون ڏيندڙ ۾ تڪليف ڏسندڙ پورهيتن تائين پڻ پُڄندي ۾ سندن سمورا ڏک درد دور ڪري ڇڏيندي. جيستائين اهو ٿئي تيستائين ڪنهن ممڪن سماجي بغاوت کان بچڻ لاءِ اين جي اوز کي فنڊ ڏئي همٿايو ٿو وڃي ته اهي سماجي ڀلائي ۾ ٿوري ٿڪي روزگار جي سهولتن ۾ سيڙپڪاري ڪري ان زخم تي وقتي طور ڪو ملم رکن. حقيقت ۾ ڪي ماڻهو ٽين دُنيا اندر اسي جي ڏهاڪي کان ايندڙ اين جي اوز جي تعداد ۾ ڪم ۾ مستقل واڌاري کي ڏسن ئي هيٺين سطح تي سماجي ترقي لاءِ هڪ منظم تحرڪ جي صورت ۾ ٿا. تنهن هوندي به پلي اهو مڃي به وڃي ته سماجي ترقي جي شعبن ۾ ڪم ڪندڙ مختلف اين جي اوز جي ڪم ۾ ڪردار ۾ فرق موجود آهي تڏهن به اهو چوڻ يا مڃڻ خام خيالي ئي آهي ته ڪو اهي اين جي اوز غريبن کي آزاد، هڪ ڪري ۾ جمهوري اوٽر ڌيارڻ سگهه رکن ٿيون. جيئن نيل ويسٽر (1995)

هندستان ۾ اين جي اوز جي ڪم تي ڳالهائيندي لکي ٿو ته اين جي اوز جا حامي سندن ڪم جا ڳڻ ڳائيندي ڪجهه سوايو ئي جذباتي ٿي وڃن ٿا ۽ منجهن ڪي گهڻيون ئي اميدون وابستہ ڪري ٿا ويهن. ايئن ڪندي هو اين جي اوز جي جُزٽ جي ڪجهه بنيادي تضادن ۽ انهن جي نتيجي ۾ جنم وٺندڙ سندن حد بندين جهڙوڪ مڊل ڪلاس ۽ نوڪري پيشه سماج سڌارڪن جي سرواڻي، سماجي جوابدهي يا ذميواري کان آزادي توڻي اين جي اوز جي سڄي سمجهه کان پڻ اکين پوٽي ٿا ڇڏين. وچ اوڀر ۽ اين جي اوز جي ترقي جي نالي ۾ ڪيل ڪم کي جانچڻ کان پوءِ آءٌ پاڻ نيل جي راءِ سان سهمت آهيان.

ڪاٻي ڏُر ۾ ڪجهه اهڙا ماڻهو موجود آهن، جيڪي شناخت جي بنياد تي سياست ڪندڙ ڪيئي رد انقلابي ۽ تنزل پرست سياسي ڏرين ڏانهن اشارو ڪندي کين ان معاشي عالمگيريت خلاف مزاحمت جي ئي هڪ صورت طور سمجهائين ٿا جيڪي ان عالمگير نظام خلاف ان جي ئي هٿيارن يعني جديد ٽيڪنالاجي جي اوزارن جو استعمال ڪن ٿيون. اهي شناخت جي بنياد تي سياست ڪندڙ ڌرين مابعد بينڪيتي سماجن ۽ گلوبلائيزيشن جي پيدا ڪيل ڪجهه چيلينجن سان جهيڙين ته ضرور ٿيون پر ياد رهي ته اهي عام ماڻهو جي حقيقي پيڙائڻ ۽ مسئلن کان وڌيڪ مڊل ڪلاس دانشورن جي جذبن جون ترجمان هونديون آهن. سماج جا اهي ”هريجن“ ڇا سوچين ٿا يا ڇاڪن ٿا؟ جيڪڏهن اهي ڪاٺي سياست ڪن ٿا ته اها ڪهڙي آهي؟ هن مضمون جو مقصد ئي انهن سوالن کي جوابڻ جي ڪوشش آهي. حال ۾ موجود ان گروهه جي سياسي صورتن توڻي اهم سماجي پاسن جهڙوڪ سندن غربت جي ثقافت، جيئندان لاءِ جُهد، شهري سماجي تحريڪ ۽ روزاني جي بنياد تي ٿيندڙ مزاحمتن جو تنقيدي جائزو وٺندي منهنجي ڪوشش اهو ڏيکارڻ هوندي ته هي نئون معاشي نظام ڪيئن هڪ ڀيرو ٻيهر غلامي جي صورتن جهڙوڪ بيروزگارن جي هڪ فوج جي صورت ۾ ديوار سان لڳايل ۽ ڌڪاريل ماڻهن، روزگار جي ڳولها ۽ سرگردان پورهيتن توڻي ڳلين ۽ رُندڙ ٻارن کي جنمي ٿو. منهنجي اها ڪوشش پڻ هوندي ته آءٌ انهن سماجن ۾ ان قسم جي سياسي اٿل پٿل جي

گنجائش ۽ ان جي نتيجي ۾ ٿيندڙ سياست کي پڻ سمجهايان جنهن کي موجوده (۽ جامد) نظرياتي نقطه نظر نه ٿا سمجھائي سگهن. آءُ ٽين دنيا جي شهرن ۾ رهندڙ انهن اڇوتن جي مزاحمت کي هڪ نئين انداز ۾ سمجھائڻ جو سعيو ڪيان ٿو جنهن کي آءُ ”خاموش سرائيت“ سڏيندو آهيان. خاموش سرائيت مان منهنجي مراد اها غير اجتماعي پر طويل ۽ سڌي مزاحمت آهي جيڪا اهي فرد يا خاندان خاموش ۽ (عام اک سان) نظر نه ايندڙ غير قانوني طريقي سان زندگي جي بنيادي سهولتن جهڙوڪ اجهي، روزگار يا واپار جي مناسب سهولتن يا سماج اندر پنهنجي لاءِ جاءِ ٺاهڻ لاءِ ڪن ٿا. جيتوڻيڪ منهنجو اهو نقطه نظر وچ اوڀر جي شهرن ۾ مڊل ڪلاس جي سماجي عملن جي اڀياس منجهان جڙيو آهي تنهن هوندي به آءُ پٺيان ٿو ته اهو ٽين دنيا جي ٻين شهرن تي پڻ لاڳو ڪري سگهجي ٿو.

موجوده نقطه نظر

شهري اڇوتن جي اهڙي سماجي جائزي جا پيرا پڻتي اوڻوبهين صديءَ تائين وڃن ٿا. شهرن جي جڙڻ يا اسرڻ جي نتيجي ۾ پيدا ٿيندڙ مسئلن جهڙوڪ شهرن اندر ٿيندڙ جرم، بيروزگاري، لڏپلاڻ يا ثقافتي فرقن کي سماجي ماهرن نهايت ئي غير جانبدار ۽ سائنسي انداز ۾ سمجھڻ جي ڪوشش ڪئي. جارج سيميل جو ڪتاب ”اجنبي“ پورهئي جي تلاش ۾ شهرن ڏانهن لڏپلاڻ ڪري ايندڙ انهن پورهيتن جي سماجي-نفسياتي رجحانن جو جائزو هو جڏهن ته ڊرڪائيم وري خاص ڪري انهن گروهن جي اخلاقي پستيءَ کي سمجھڻ جي ڪوشش ڪئي ٿي. اهو ۽ ان جهڙو ٻيو ڪافي نظرياتي ڪم هو جنهن بعد ۱۹۲۰ ۾ ۱۹۳۰ جي ڏهاڪن ۾ آمريڪا جي شهر شڪاگو ۾ موجود ”شڪاگو اسڪول آف سوشيالاجي اينڊ آرٽس اسٽڊي“ طرفان ان ئي موضوع تي ٿيندڙ ڪم ۾ نهايت ئي بنيادي ڪردار ادا ڪيو. ان دور ۾ شڪاگو اندر هنڌين ماڳهين مختلف نسلن ۽ ثقافتن سان واسطو رکندڙ اهڙا لکين پورهيت موجود هئا ۽ روزاني جي بنياد تي لڏپلاڻ ڪري پهچي رهيا هئا جيڪي آمريڪا جي مختلف علائقن منجهان هئا. ايورٽ اسٽونڪيسٽ (۱۹۳۵) ۽ رابرٽ

پارڪ (1928) لڏپلاڻ ڪري ايندڙ انهن پورهيتن جو جائزو وٺندي ان نتيجي تي پهتا هئا ته اهي پورهيت سياسي، سماجي ۽ ثقافتي طور ”مارجينل“ هئا. سندن اهڙي حيثيت انهن جي ثقافتي دٻي سبب پيدا ٿي هئي. ٻين لفظن ۾ اهي پورهيت ٻن ثقافتن (شهرن جي ثقافت ۽ سندن اصلوڪي ثقافت) جي وچ تي لتڪيل هئا ۽ ٻنهي منجهان ڪنهن به هڪ ۾ پوري ريت شامل نه هئا.

شڪاڱو جي انهن ”فعليت پسند“ سماجي فلسفين جي اُتر ان دور جي مشهور مارڪسي دانشورن ان ڳالهه تي ڪو گهڻو ڌيان نه ڏنو. رسمي مزدورن کي انقلاب جو هر اول دستو سڏيندي ان دور جي مارڪسي نظرييدانن يا ته شهرن ۾ رهندڙ ۽ غير رسمي پورهيا ڪندڙ انهن ماڻهن کي مڪمل طور نظرانداز ڪيو يا پوءِ انهن کي لمپن پرولتاري يا نيم پرولتاري سڏي سماجي تبديلي جي عمل کان ڌار ڪيو ٿي. هال ڊريپر (1978) لکي ٿو ته ان دور جي مارڪسسٽن جي اهڙي روش انهن پورهيتن جي حالت ۽ قوت بابت هڪ نه ختم ٿيندڙ غلط فهمي ۽ غلط ڪٽ يا اندازي کي جنم ڏنو. مارڪس وٽ لمپن پرولتاري سياسي معيشت جي هڪ اهڙو گڏو هوندو جنهن ۾ سماج جا اهي ملڪيت کان وانجهيل ماڻهو شمار ٿيا ٿي جيڪي ڪا پيداوار نه پياڪن. پورهيو نه ڪندڙ اهڙا پرولتاري جن ۾ فقيرن، چورن، ٺڳن ۽ مجرمين جهڙا متروڪ سماجي عنصر شمار ٿيا جيڪي ٻين جي پورهئي تي تڳندا هجن. سندن اهڙي پوزيشن سبب مارڪس سمجهو ٿي ته جيئن ته انهن جا پورهيتن جي سياست سان ڪي سڌي ريت جڙيل مفاد نه آهن انڪري اهي سياسي طور اعتماد لائق ناهن ڇاڪاڻ ته سندن سياست آخري نتيجي ۾ پورهيتن جي سياست کي ڇيهو رسائيندي. سندن اها اڻ چٽي سياسي پوزيشن ئي آهي جيڪا لمپن پرولتارين کي مارڪس ۽ اينگلس جي نظر ۾ ”سماجي گڏ“، ”طبقن مان خارج“ يا پوءِ ”خطرناڪ طبقو“ بڻائي ٿي. جيتوڻيڪ مارڪس ٻئي دور ۾ اچي انهن ماڻهن کي سرماڻيڌاري اندر پورهيتن جي هڪ واڌو فوج سڏيندي ڪين بحرال پورهيتن ۾ شمار ڪيو پر تنهن هوندي به مارڪس جي ان خيال جي اهميت ۽ وقعت سرماڻيڌاري جي جديد ۽ نئين سر

جُزرت (نيولبرل دور) ۽ بحث هيٺ آهي جنهن ۽ مارڪس پاران “پورهيتن جي واڌو فوج” سڏيل انهن ماڻهن کي روزگار ملڻ جا امڪان نه هجڻ برابر آهن. ڪجهه سماجي نظرييدان ته ان نتيجي تي پڻ پهتا ته جديد سرماڻيداري پورهيتن جي ان واڌو فوج کي بچائي رکڻ بجائي کين سرماڻيداري تعلقن ۽ ضم ڪري چُڪي آهي. ايسٽائين جو فرانس فين طرفان ان لمپن پرولتاري طبقي جي بينڪيٽن اندر انقلابي ڪردار جي دعويٰ ڪندي سندن سگهاري دفاع باوجود به ٽين دنيا جون ڪميونسٽ پارٽيون انهن شهري اڇوتن کي پورهئي لاءِ جاکوڙيندڙ ڌڻ کان مٿي ڪا حيثيت ڏئي نه سگهيوڻ جيڪو پورهيت طبقي سان سندن جدوجهد ۽ شامل ٿيڻ جي امڪاني سگهه رکي ٿو. ان باوجود به ڪوڙ سارين اُسرنڌڙ معيشتن ۽ غير رسمي شعبن ۽ ڪم ڪندڙ انهن پورهيتن جو تعداد رسمي پورهين ۽ بر سرِ پيڪار مزدورن کان پڻ گهڻو وڌي وڃڻ ۽ ان سبب انهن معيشتن لاءِ پيدا ٿيندڙ امڪاني سياسي خطرن سبب اهي اڇوت هڪ ڀيرو ٻيهر علمي ۽ سياسي بحثن جو موضوع بنجي ويا آهن. ان ڪري ئي “غير رسمي” ۽ “لمپن پرولتاري” جهڙن تزليل آميز لفظن جي جاءِ تي مِڪگي (1979) ۽ ڪوهن (1982) انهن پورهيتن کي “ابتدائي يا اوائلي پورهيت” (Proto-proletariat) سڏيو آهي ۽ ورسلي (1984) کين شهري پورهيت چئي ٿو. مٿين ٽنهي نالن منجهان انهن پورهيتن جي سياسي ۽ سماجي ڪردار جو اعتراف واضح نظر اچي ٿو. ان کان سواءِ آمريڪا اندر 1960 جي ڏهاڪي ۽ سماجي سائنسدانن گهڻي ڀاڱي ٽين دنيا جي انهن شهري پورهيتن جي سماجي حالتن ۽ سندن سياسي ڪردار تي ئي هڪ سنجيده ۽ منظم ڪم ڪيو. اُسرنڌڙ مُلڪن ۽ جديديت ۽ شهرن ڏانهن ٿيندڙ لڏپلاڻ سبب انهن مُفلس ۽ غريب پورهيتن جي ڪچين بستين ۽ هڪ ڊرامائي انداز ۽ اضافو ٿيو آهي. ايسٽائين جو ان هيٺين ڀرت جي ان انداز ۽ اوسر کي ته ڏنو ئي انهن مُلڪن ۽ ريڊيڪل گوريلا تحريڪن لاءِ هڪ موزون هنڌ جي صورت ۽ ٿي ويو، جيڪي سرد جنگ جي زماني ۽ انهن مُلڪن اندر ڏيهي امير طبقي ۽ آمريڪا جي سياسي مفادن کي چيهو رسائيندڙ سمجهيا ٿي ويا. ان ڏس ۽ سياسي پنڊت چيني انقلاب (1949)، ڪيوبا جو انقلاب (1959) ۽

ٽين دنيا جي ٻين ڪوڙ سارن ملڪن ۾ اسرندڙ گوريلا بغاوتن کي ان ڳالهه جي هڪ ثبوت طور ڏسندا هئا. تنهن هوندي به اهو بهرحال لاطيني آمريڪا ئي هو جنهن تمام گهڻي بحث هيٺ رهندڙ ان شهري هيٺئين ڀرت جي سياسي ۽ سماجي ڪردار بابت موجود نظرين يا خيالن تي تجربن لاءِ هڪ ليباريٽري جو ڪم ڏنو. ٻين ڪوڙ سارن سياسي پنڊتن جيان سيموئيل هئنگنگن (1968) ۽ جون نيلسن (1970) جو ڪيل ڪم پڻ انهن ئي خدشن جو اظهار هو. ان سموري ڪم ۾ اهم ڳالهه اها آهي ته ان ۾ گهڻو تڻو بحث رياستن اندر جاري نظام کي غريبن پاران موجود سياسي خطري تي ئي ٿيل آهي. دانشور، خاص ڪري سياسي سائنسدان ان هڪ سوال ۾ ئي ڦاٿل هئا ته ڇا شهرن ڏانهن لڏپلاڻ ڪري ايندڙ اهي غريب واقعي هڪ اهڙي قوت آهن جيڪا موجود نظام کي ڊاهي پٽ ڪري؟ جون نيلسن جو مڃڻ هو ته ان ڳالهه جي ڪا به شاهدي نه آهي ته ڪو شهرن ڏانهن لڏپلاڻ ڪري ايندڙ اهي غريب ريڊيڪل يا تشدد ڏانهن مائل به ٿي سگهن ٿا. اهڙي سمجهه تڏهن انهن غريبن جي زندگيءَ جي روزاني جي ڪارونھوار پٺيان موجود محرڪن کي نظرانداز ٿي ڪيو. ڪوڙ سارن دانشورن ان دور ۾ انهن پورهيتن جي سياست کي هڪ اهڙي ڪُن ۾ ڦاٿل ٿي ڀانيو جنهن جي هڪ پاسي مزاحمت هئي ۽ ٻئي پاسي مانار. اهو ئي سبب هو جو اهي ان مسئلي کي هڪ نئين اندر سان سمجهڻ ۾ ڏسڻ کان قاصر هئا. لازميٽ تضاد جي ٻنهي ڇيڙن جي مدد تي ڪئي. انهن جاري بحثن جي نتيجي ۾ اهو موضوع چار واضح ڌارائن ۾ ورهائجي ويو جهڙوڪ ”ماناريل غريب“، ”جيئندان لاءِ جُهد“، ”شهري علائقي مزاحمت“ ۽ ”روزاني جي بنياد تي جاري مزاحمت“.

ماناريل غريب

جيتوڻيڪ عمليت پسند نقطه نظر رکندڙ ڪافي تجزيي نگار انهن شهري غريبن کي انتشار پسند ۽ اخلاقي طور پست ماڻهن جي صورت ۾ ڏسندا هئا، تنهن هوندي به ڪوڙ اهڙا پڻ هئا جيڪي کين سياسي طور ماناريل ماڻهن جو هڪ اهڙو گروهه سمجهندا هئا جيڪو صرف پيٽ گذران لاءِ جُهد ۾ ئي سُڪ هجي.

مڪسيڪو ۽ پورتو ريڪو ۽ شهري غريبن جي اهڙين آبادين جي مطالعي تي اڌريل اسڪر ليوس جو ”غربت جي ثقافت“ جو نظريو ان ئي خيال جو سائنسي جواز فراهم ڪري ٿو. تقدير پرستي، روايت پسندي، حالتن سان عدم نهڪاءُ، بي مقصدگي، جرم، نراسائي ۽ ڪنهن هڪ هنڌ نڪاڻو نه ڪرڻ جهڙن چند ثقافتي ۽ سياسي قدرن کي ”غربت جي ثقافت“ جي مُک پاسن طور ڳڻائيندي ليوس نه ڄاڻيندي به ”ماناريل غريب“ جي تصور جا بنياد رکي ويو. ان ديوار سان لڳايل ۽ پاسيري ٿيل ماڻهن جي گروهه جي هڪ الڳ ثقافتي شناخت تي اڻسڌي ريت زور ڏيندي ”غربت جي ثقافت“ جو اهو تصور ڪئي سالن تائين هڪ سگهاري نقطه نظر طور پاڻ اظهاريندو رهيو ۽ نه صرف آمريڪا اندر غربت مخالف بحثن ۽ پاليسين پر ٽين دنيا اندر مالدار طبقن جي غريبن ڏانهن عمومي تصور جي جُرت ۽ پڻ بنيادي ڪردار ادا ڪندو رهيو.

ليوس وٽ انهن نادار ۽ مفلس ماڻهن لاءِ موجود هزار همدرديءَ باوجود به سندس نقطه نظر جي کوٽن جي اظهارجن ۽ ڪا گهڻي ويرم ڪانه لڳي. آسان لفظن ۽ ليوس غريبن جي ان ثقافت کي سماج ۽ موجود مختلف ثقافتن کان الڳ ۽ لازمي وجود طور ڳڻايو ٿي. ليوس پنهنجي اهڙي عموميت پسندي سبب ان حقيقت کي مڃڻ کان بلڪل عاري هو ته اهي غريب مختلف ثقافتن اندر پنهنجي غربت کي منهن ڏيڻ لاءِ نين ۽ مخطلف طريقن کي آزمائين ٿا ۽ هر هنڌ سندن سماجي ورتاءُ هڪ جهڙو يا آفاقي نه آهي. ورسلي (1984) ۽ ان جهڙن ٻين نقادن ليوس جي اهڙي سمجهه تي تنقيد ڪندي کيس هڪ مڊل ڪلاس دانشور سڏيو آهي جيڪو غريبن کي ئي سندن غربت ۽ مائار جو ذميوار ٿو سمجهي. اها هڪ دلچسپ ڳالهه آهي ته ليوس جو نقطه نظر جا ڪوڙ سارا پاسا نه صرف شڪاڱو اسڪول جي شهري سماجيات دانن جهڙوڪ اسٽونڪوسٽ ۽ رابرٽ پارڪ جي نقطه نظر پر پٺئين نسل جي ڪجهه دانشورن جهڙوڪ سيميل وغيره جي نظرين سان جام هڪجهڙائي رکن ٿا. جينيس پرلمين (1976) ۽ مينيول ڪيسل (1986) جي غربت جي ان ثقافت تي هڪ سگهاري تنقيد جيتوڻيڪ ان نقطه نظر جي

سرڪاري حلقن ۾ حمايت ته ختم نه ڪري سگهي تنهن هوندي به گهٽ ۾ گهٽ پڙهيل ڪڙهيل حلقن ۾ ان سمجهه جي اهميت ۾ حيثيت ختم ڪرڻ ۾ ضرور ڪامياب وئي. (حصو پهريون)

معاشي طور غلام سماج ۽ فکري (نظرياتي) آزادي عبدالنبي چانڊيو

جڏهن شعور يا سمجھه جي ڳالهه ٿئي ته ان مان سماج/ ماڻهو ئي سمجهيو وڃي ڇاڪاڻ ته شعور انساني سماج جو ئي مظهر آهي ان کان ٻاهر ان جو ڪو وجود ڪونهي نه ئي ٿي سگهي ٿو. اهو شعور ۽ سمجھه ئي آهي جنهن وسيلي انسان پنهنجي چوڌاري موجود هن دنيا جي شين ۽ لقائن کان واقف ٿئي

ٿو، پنهنجي وجود کي ڄاڻڻ لڳي ٿو ۽ پاڻ ۽ موجود ٻئي دنيا ۽ فرق محسوس ڪري ٿو. سمجھه ۽ شعور ذريعي انسان کي اهو احساس ٿئي ٿو ته دنيا ۽ سماج ۽ ڇا وهي واپري ٿو.

بهر حال هن وسيع ڪائنات، دنيا ۽ سماج کي، سماجي مسئلن ۽ سماج جي پٺتي پيل (حقيقت ۽ ڄاڻي وائي پٺتي ڪيل) پرتن، طبقن يعني پورهيت عوام ۽ قومن جي فلاح بهبود، ترقي ۽ خوشحالي جي رازن کي عقل، فهم، غور، ويچار ۽ انساني عمل ذريعي ڄاڻڻ ۽ سمجھڻ کي انساني شعور ۽ سمجھه چئجي ٿو.

عام طور تي، سوچ، عقل، خيال، احساس، ارادا، خواهش، آس امنگ وغيره کي گڏيل طور سمجھه چئجي ٿو. هي شعور مادي دنيا جو عڪس هوندو آهي.

انسان سماجي جيو آهي ان ڪري هن جي شعور ۽ سماجي ماحول جو علم، وهم، ويساهه، عقيدا ۽ اخلاقي قدر سمائل هجن ٿا جنهن سماج ۽ انسان رهي ٿو ان جا قانون ۽ اخلاقي معيار، سوچن ۽ خيالن جا اصول (نظريه) ۽ جمالياتي حسون وغيره هڪ ڊگهي تاريخي عمل رستي ٺهندا آهن هاڻي هي سوال

ته انسان جو شعور يا سمجهه آزاد کليل ماحول ۾ اوسر ۾ ترقي کيئن ڪندو؟ يا اهو سوال هيئن ڪجي ته ڇا هن سرماييدارائي غلام سماج ۾ انسان آزادي سان، سوچي سمجهي، غور ۾ فڪر ڪري سگهي ٿو. ڀلا جيڪڏهن آزاد ماحول ۾ آزادي سان سوچي سمجهي غور ۾ فڪر ڪري به سگهي ته اها ڪهڙي قسم جي سمجهه ۾ فڪر هوندو؟ وغيره جهڙن سوالن کي اچو ته تاريخي طور سمجهون يعني جواب ڳوليون. مان سمجهان ٿو ته انساني شعور کي ٻن دؤرن ۾ ورهائي سگهجي ٿو. هڪ اوائلي اشتراڪي نظام وارو دؤر جنهن ۾ انسان جو شعور ڪنهن آقا، حاڪم، سلطان وغيره جي تابع هو ۾ نه ئي رياست ۾ سلطنت جاگيرداري، سرماييداري ۾ سامراج جي تابع ۾ هت وس هو. اهو سڀ ڪجهه ان ڪري هو ڇو ته ان وقت ذاتي ملڪيت جو ڪو وجود نه هو. ذاتي ملڪيت نه هئي نه آقا، سلطان، رياست ۾ سلطنت جو به ڪو وجود نه هو نه وري طبقن جو ڪو وجود هو. مطلب ته غير طبقاتي سماج ۾ انسان جو انسان تي ڏاڍ ۾ جبر به نه هو جڏهن معروضي طور ڏاڍ، جبر ۾ استحصال نه هو ته موضوعي طور، نفسياتي طور ۾ شعوري طور به استحصال جي ڪا شڪل موجود نه هئي. ان ڪري چئي سگهجي ٿو ته انسان جي سوچ، سمجهه ۾ شعور به آزاد ۾ بنا ڪنهن رنڊ روڪ، سواءِ ڪنهن دٻاءَ جي اوسر، ترقي، ۾ واڌ ويجهه پئي ڪئي ۾ ان ڳالهه کان به ڪو انڪار ڪونهي ته ان وقت جو شعور اڄ جي پيٽ ۾ گهٽ اسريل هو.

پر اڄ جو شعور يعني ذاتي ملڪيت جو وجود ۾ اچڻ، طبقاتي ورڇ، حاڪم، آقا ۾ حڪمران طبقي جو وجود ۾ اچڻ سان استحصال، ڏاڍ ۾ جبر جي شروعات ٿي يعني فڪري، ذهني، نظرياتي مطلب استحصال جي هر شڪل ۾ صورت جي شروعات ٿي.

سرمائيدارائي نظام ۾ غالب حڪمران طبقي جو ئي نظريو هوندو آهي، ڪنهن به سماج تي معاشي طور حڪومت ڪندڙ طبقو ئي ان سماج تي پڻ ذهني طور حڪومت ڪندو آهي، جنهن طبقي جي هٿ ۾ مادي پيداوار جي وسيلن جي مالڪي هوندي آهي. ان ئي طبقي وٽ سندس سماج جي ذهني پيداوار

جو پڻ اختيار هوندو آهي ان ڪري مادي پيداوار جي وسيلن جي مالڪي کان وانجهيل ماڻهن جي اڪثريت جا خيال پڻ حڪمران ڌر جي خيالن جي تابع هوندا آهن.

ڪجهه ماڻهن جو خيال آهي ته ماڻهو هر عمل پنهنجي مرضي سان ڪري ٿو. ماڻهو بکيو، بيروزگار ان ڪري آهي ڇاڪاڻ ته پاڻ محنت نٿو ڪري، ڪمائي نٿو يا ماڻهو بيمار، ڪمزور ان ڪري آهي ته هو پاڻ صفائي سترائي جو خيال نٿو رکي ۽ توانائي بخش ڪاڌو نٿو کائي. واقعي به ظاهري ڏيک ۽ ائين ئي لڳي ٿو ته ماڻهو جو پنهنجو عمل آهي جنهن جو هو پاڻ ذميوار آهي. پر سماجي سائنس جون فلسفياتيون ڪيٽيگريون ڪجهه ٻيو ٻڌائين ٿيون، ڪيٽيگريون ٻڌائين ٿيون ته ڏيک ۽ حقيقت ۽ تمام وڏو فرق آهي جيڪي شيون يا عمل ظاهر ۽ جيئن نظر ايندا آهن اهي حقيقت ۽ ائين نه هوندا آهن حقيقت ڪجهه ٻئي هوندي آهي.

اهڙي نموني ماڻهو جو عمل يا سماج جا مجموعي عمل سرمائيدارائي رياست اندر به ماڻهن جا پنهنجا عمل نٿا ٿي سگهن، ڀلي ظاهري طور ائين لڳندو به هجي پر حقيقت ۽ حڪمران طبقا جهڙي قسم جو سماج جوڙيندا اهڙي قسم جو شعور جڙندو ڇو ته واڳ ڌڻي حڪمران طبقو هوندو آهي. ان ڪري انسان جو سياسي، سماجي، علمي، فڪري، مذهبي فڪر، سوچ، سمجهه ۽ شعور سندن پنهنجي مرضي مطابق يا آزاد نه آهي پر اهو مروج نظام جي تابع يا تاريخي اوسر جو پابند آهي. هڪ اهڙي سماجي قوت، هڪ اهڙو طبقو جيڪو پنهنجي مرضي سان پنهنجي فائدي لاءِ، سماج جي هر ميدان ۽ پنهنجا فڪر، فلسفا ۽ سوچون وغيره متعارف ڪرائيندو آهي نه رڳو متعارف پر عملي طرح اهو طبقو اهڙو ماحول جوڙيندو آهي جو ڪي فرد ان سڌي طرح اڻڄاڻائي بي سمجهي ۽ گهٽ علم سبب ان کي صحيح، سچو سمجهي پنهنجو ڪن ٿا ته ڪي وري سڌي طرح ڄاڻندي به سڀ ڪجهه سمجهندي به حڪمران طبقن جي فڪر، فلسفي، سوچ ۽ عقيدو جي ونگار وهندا آهن سنڌ ۽ ڪيترائي اديب، ليکڪ ۽ شاعر وغيره اهو ئي ڪم ڪندي نظر اچن ٿا.

ان ڪري هن نظام جو فڪر، سوچون، خيال ۽ فلسفا وغيره نه رڳو معروضي طور سماج تي حڪمراني ڪن ٿا پر موضوعي، خيالي، روحاني طور به عام فرد کان ويندي مجموعي طور سڄي سماج تي سندن حاڪميت هوندي آهي.

هي نظام انسان دشمن، وطن دشمن، قوم دشمن ۽ پورهيت دشمن، فڪر، فلسفن، سوچن، علمن، عقيدن ۽ روپن کي قانوني شڪل ڏيڻ لاءِ ۽ پنهنجي حڪمراني کي هميشه قائم رکڻ لاءِ سڀ کان اعليٰ اداري يعني ”رياست“ کي استعمال ڪندو آهي نه رڳو رياست پر ٻين ڪيترن ئي ادارن، هٿ ٺوڪين تنظيم، ميڊيائي ادارن ۽ خاص طور مذهب جيڪو فڪري، نفسياتي جبر جو اهم ۽ وڏو ڪارگر ادارو آهي، جي ذريعي پرويڱندا ڪري پنهنجي هر عمل، ڳالهه کي صحيح سڄو اخلاقي ۽ انسان دوست ثابت ڪندو آهي يعني هڪ پاسي ته پرامن نموني ماڻهن جي نفسيات ۽ ذهنن تي حڪمراني قائم ڪئي ويندي آهي ٻئي پاسي ضرورت پوڻ تي رياستي مشينري ذريعي جڏهن پرامن طريقي سان ڪم نه هليو ته پوءِ تشدد، ڏاڍ، جبر، ظلم ۽ بربريت وسيلي عمل ڪرايو ويندو آهي. هي انهن ادارن تي هوندا آهن جن جي رياست تمام شاندار نموني پالنا ڪندي آهي ڇاڪاڻ ته عسڪري کانسواءِ رياست پنهنجو وجود ئي برقرار نه ٿي رکي سگهي.

هن جديد سامراجي دور ۽ سرماييدار رياستن جي حڪمرانن ۽ طبقن طرفان سڌي جنگ ڪرڻ يا پورهيت تحريڪن ۽ قومن کي ڪڇڻ ڏکيو ٿي پيو آهي پر ناممڪن ناهي. اهو ان ڪري به جو عوام تشدد ۽ جنگ کي رد ڪري ٿو جنهن ڪري عوامي حمايت نٿي ملي ۽ ٻئي پاسي جنگي خرچ آهن جنهن ڪري سرماييدارن ۽ حڪمرانن طبقن طرفان نظرياتي، فڪري، علمي ۽ نفسياتي طور سماج، قومن ۽ فردن ۽ پورهيتن کي لولو لنگڙو، ويڳاڻو، اڻ ڄاڻ، جاهل ۽ بيمار رکيو وڃي ٿو.

مڊل ڪلاس جيڪو ٻنهي طرفن لوڏن ۽ هوندو آهي، جي ڳالهه پنهنجي جاءِ تي پر پورهيتن تي به هن سرمائي جو اثر ٿيندو آهي يعني دولتمند ٿيڻ جو جنون، پر پورهيت وٽ سواءِ پنهنجي پورهئي جي سگهه وڪڻڻ جي ٻيو ڪجهه به ڪونهي ان

کري پورهيت وديک محنت کري پنهنجون ضرورتون پوريون کندو آهي.

هن سڄي بحث مان لڳي ائين ٿو ته ڄڻ عوام لاءِ، پورهيتن □ نوجوانن لاءِ سندن ذهني، نفسياتي، علمي □ نظرياتي تربيت □ تعليم لاءِ صحيح، سڄو انسان دوست، قوم دوست، وطن دوست □ پورهيت دوست فڪر فلسفو يعني ڪو متبادل ئي نه هجي مطلب ته ڪا تنظيم ڪا تحريڪ ئي نه هجي؟ مان سمجهان ٿو ته ائين ناهي نه ئي ائين ٿي سگهي ٿو. جدلياتي سائنس ٻڌائي ٿي ته اهو ممڪن ئي ناهي ته تضاد جو هڪ پاسو يعني ظلم □ جبر موجود هجي □ ان جو ابتڙ يعني مزاحمت □ بغاوت موجود نه هجي.

ها ايترو ضرور آهي ته علمي □ نظرياتي (ليني) تنظيمون □ تحريڪون ڪمزور آهن، سڪڙجي ويون آهن، پنهنجي حقيقي قوت وڃائي چڪيون آهن هڪ طرف ڪيتريون ئي تحريڪون/تنظيمون رياستي ڏاڍ سبب سڪڙجي وڃي ان نهج تي پهتيون آهن جو هاڻي رڳو پنهنجي تنظيمي ڍانچي کي زندهه رکيون پيون اچن. ٻئي طرف ڪيتريون ئي تنظيمون حڪمرانن جي فڪر جي اثر هيٺ حڪمرانن □ رياستي راهه تي روان دوان آهن يعني بورجوازي طبقي جون نمائنده تنظيمون بنجي چڪيون آهن پر نئين پاسي اها حقيقت به قابل غور آهي ته پورهيت دوست سياسي تنظيمون نئين سر اڀرن ٿيون. طبقاتي قومي □ جمهوري سياست □ تحريڪ □ نئون ساهه وجهن ٿيون نئون □ مارڪسزم سان ليس نوجوان ڪيدر تيار ڪن ٿيون □ انهن تنظيمن جي ڪارڪنن لاءِ اتساهه جو سبب بڻجن ٿيون جن جي قيادت پورهيت دوست ڪر ڪي ڇڏي شخصيت پرستي جي اوڙاهه □ ڪري چڪي آهي. پر پوءِ به اهي تنظيمون نئين جڙت جي مرحلي □ آهن. تنهن ڪري رياستي فڪر، فلسفا، اصول □ بورجوازي تنظيمون عوام تي □ خاص طور تي عام نوجوانن تي حاوي آهن جنهن سبب عوام □ نوجوانن □ بورجوازي رنگ □ ڍنگ، طرز، سياست □ نفسيات جو اثر جڙڻ اٿڻ آهي. نتيجي طور نه رڳو سياست مان عوامي □ پورهيت دوست ڳر پري (دور) ٿي ويو آهي. پر ادب مان به انقلابي فڪر، هليو ويو آهي

جنهن ڪري ادب به لولو لنگڙو ۽ درباري قسم جو پيو لکجي، هڪ طرف انقلابي ادب پورهيت دوست ۽ انقلابي تحريڪن جي نتيجي ۽ جڙندو آهي ته ٻئي پاسي پورهيت ۽ انقلابي سياست ادب مان اتساهه وٺندي آهي. انقلابي ۽ نظرياتي ادب ۽ انقلابي ۽ نظرياتي سياست هڪ ٻئي لاءِ لازم ملزوم آهن هڪ جو موت ٻئي جو موت هوندو آهي.

تنهنڪري هن سرمائيدارائي نظام ۽ فڪر جي آزادي سميت ڪا آزادي ممڪن ڪونهي. ها اها آزادي لينن جي لفظن ۽ ته ”ڪنهن سرمائيداري سماج ۽ آزاديءَ جو مطلب ساڳيو آهي جيڪو اڳاٽين يونين رياستن ۽ هو انسانن کي غلام بنائيندڙ جي آزادي.“

بي عالمي جنگ؛

سوويت هاءِ ڪمانڊ ۽ جوزف اسٽالن جو ڪردار
جاويد يعقوب

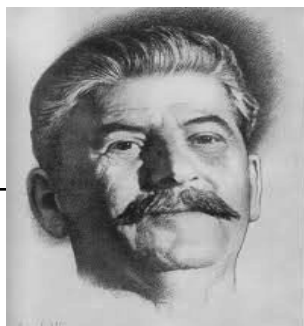
”آءُ روسي ماڻهو آهيان،
گاڙهي فوج جو سپاهي.
منهنجي ملڪ مونکي هٿن ۽ رائفل ڏني آهي،
۽ هٿلر جي ڪارن ڪٽڪن جيڪي منهنجي ملڪ ۽ گهڙي آيا
آهن

انهن خلاف وڙهڻ لاءِ مونکي موڪليو آهي.
اسٽالن مونکي ٻڌايو ته لڙائي سخت ۽ خونريزه هوندي، پر
فتح اسانجي ٿيندي

مون اسٽالن کي ٻڌو، ۽ ڄاڻان ٿو ته ائين ئي ٿيندو.
آءُ 193 ملين آزاد سوويت شهرين مان آهيان
۽ انهن سڀني لاءِ هٿلر جي غلامي کان موت بهتر آهي.....
منهنجي اکين هزارين عورتن ۽ ٻارڙن جا لاشا ڏنا
جيڪي ريلوي لائين ۽ شاهراهن تي پيل هئا
انهن کي وحشي نازين قتل ڪري ڇڏيو هو.....
عورتن ۽ ٻارڙن جا ڳوڙها منهنجي دل ۽ ٽهڪن پيا.
جلاد هٿلر ۽ سندس ڪٽڪن کي وهيل ڳوڙهن جو حساب
پنهنجي خون سان ڏيڻو پوندو

بدلو وٺندڙ جي نفرت آڏو رحم ڪا معنيٰ نٿو رکي.“
(سرڪوف جي نثري نظم ”هڪ
سپاهي جو حلف“ جيڪو 1941 ۾ لکيو
ويو)

اسٽالن جي فوت ٿيڻ کان اڳ ۽ پوءِ

پوري سرماڻيدار دنيا ۾ مختلف ڪتابن، اخباري مضمونن، مقالن، فلمن ۾ ايتري حد تائين جو ڊاڪومينٽريز ذريعي اهو ثابت ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي ويندي رهي آهي ته اسٽالن هڪ سفاڪ، ظالم ۽ درنده صفت آمر هو ۽ ڄڻ ته خود هٽلر به ان جي پيٽ ۾ معصوم بالڪ هو. نه صرف سرماڻيدار مغربي دنيا ۾، پر خود سوويت يونين ۾ پڻ اسٽالن جي فوت ٿيڻ کانپوءِ اسٽالن جي ڪردار تي تمام گهڻي سخت تنقيد ڪئي وئي. (جيتوڻيڪ هن مضمون ۾ اسٽالن جي سڄي زندگيءَ ۾ سندس ڪردار بابت ٿيل واجبي ۽ غير واجبي تنقيدن جو جائزو ته نه ورتو اٿم پر فقط ٻي مهاڀاري لڙائي ۾ اسٽالن جي ڪردار جو مختصر جائزو وٺڻ جي ڪوشش ڪئي اٿم. ان جو هڪڙو سبب هي آهي ته آگسٽ جو مهينو ٻي عالمي جنگ جي پڄاڻيءَ وارو مهينو به آهي.)

توڻي جو، سرماڻيدار دنيا هٽلر ۾ اسٽالن کي هڪجهڙو ڪري پيش ڪندي رهي آهي پر اهي چمبرلين، ونسٽن چرچل ۽ روزويلٽ جهڙن عيار ۾ سفاڪ حڪمرانن تي اکر به ڳالهائڻ لاءِ تيار ناهن! ٻي عالمي جنگ تي ڪيتريون ئي فلمون ٺهيل آهن. جن مان ڪجهه نازين طرفان يهودين سان ڪيل ظلم جي داستان تي (Diary of Anne Frank, The Pianist, Grey Zone) ٺهيل آهن. تازو ٺهيل فلم ”ڊريسڊن“ (Dresden) ۾ ڏيکاريو ويو آهي ته جرمني جي شهر ڊريسڊن کي 1945ع ۾ برطانيه جي بمبار جهازن ڪيئن تباھ ڪيو. پر برطانيه ائين ڇو ڪيو؟ اهو الزام پڻ سوويت يونين تي هنيو اٿن. فلم ۾ ڏيکاريو ويو آهي ته برطانيه جي حڪمرانن اسٽالن جي مطالبي کي پورو ڪرڻ لاءِ مجبور ٿي ڊريسڊن شهر تي بمباري ڪئي! مطلب ته هنن ”ملائڪن“ جو اهڙو ڪوبه ارادو ڪونه هو!

حقيقت هي آهي ته هڪ طرف نازي جرمني، اٽلي، هنگري، رومانيه جون فوجون ۽ ٻئي طرف، سامراجي جاپان، ته تئين طرف ڳجهه ڳوھ ۾ برطانيه، فرانس ۽ آمريڪا طرفان گهيري هيٺ آيل اڪيلو سوويت يونين هجي ۽ ان ملڪ جو اڌ حصو ۾ فوج ۽ وسيلو تباھ ٿي چڪا هجن، اهڙين بدترين حالتن ۾ هڪڙي نئين سوشلسٽ ملڪ نه صرف جنگ ۾ سوڀ ماڻي پر انهن سڀني سامراجي ملڪن کي بري شڪست پڻ ڏني ان سموري

کارنامي ۽ اسٽالن جي قابليت، دانائي، بردباري، بهادري ۽ اٽڪل جذبي جو تمام وڏو کردار هو.

ٻي عالمي جنگ جي حوالي سان جوزف اسٽالن تي سڀ کان گهڻي تنقيد هٽلر سان معاهدو ڪرڻ تي ڪئي ويندي رهي آهي. اصل ۾ برطانيه ۽ فرانس طرفان اتحاد ٺاهڻ واري آڇ رد ٿيڻ کانپوءِ مجبور ٿي ڪري اسٽالن آگسٽ 1939 ۾ هٽلر سان ٺاه ڪيو، جنهن کي Non-Aggression Pact (يعني سوويت يونين ۽ جرمني هڪٻئي سان جنگ نه ڪندا) سڏيو وڃي ٿو، اهو هڪ اهڙو تاريخي کارنامو هو جنهن جي نتيجي ۾ برطانيه ۽ فرانس طرفان جيڪا راند سوويت يونين جي خلاف رچائي وئي هئي، اسٽالن وڏي دانائي سان، انهيءَ تير (نازي جرمني) جو رخ موڙي هنن (برطانيه ۽ فرانس) ڏانهن ڪري ڇڏيو. حقيقت ۾، اسٽالن معاهدو ان لاءِ ڪيو ته سوويت يونين ڪنهن به ريت برطانيه ۽ فرانس جي پڙڪايل جنگ جو حصو نه بڻجي ۽ ٻيو ته خود پنهنجي مضبوط دفاع لاءِ سوويت يونين کي پڻ وقت گهريل هو. اسٽالن اهي ٻئي مقصد ان معاهدي ذريعي عارضي طور حاصل ڪيا.¹ جيڪا اسٽالن جي وڏي سفارتي ڪاميابي هئي.

ان حقيقت کي سمجهڻ لاءِ هينري وليم چيمبرلن جون هي سٽون ڪافي آهن. جيڪي هن پنهنجي ڪتاب ”آمريڪا جو ٻيو جهاد“ ۾ لکيون آهن ته ”ميونخ واري معاملي کانپوءِ برطانيه ۽ فرانس کي متبادل پاليسي تي عمل ڪرڻ گهرجي ها، اهي هٽلر کي اوڀر يورپ ڏانهن وڃڻ ڏين ها، ڇاڪاڻ ته وڏو امڪان اهو هجي ها ته هن جو تڪر اسٽالن سان ٿئي ها. هونئن به هٽلر جو مقصد اولهه طرف اڳرائي ڪرڻ جو ته هئو ئي ڪونه. جيڪڏهن هٽلر پهريائين برطانيه، فرانس ۽ اولهه جي ٻين جمهوريتن تي حملي ڪرڻ بدران اڳ ۾ اسٽالن جي سلطنت تي حملو ڪري ها ته فوجي، سياسي ۽ جاگرافيائي نقطه نگاه کان تمام ڀلو ٿئي ها.“²

¹ A Lifelong Cause, by Marshal, A. M. Vasilevsky, p, 84, 85

² America's Second Crusade, By William Henry Chamberlain, p, 50-51

بي عالمي جنگ ۾ جوزف اسٽالن جي ڪردار جي حوالي سان مٿس سخت تنقيد انڪري به ڪئي ويندي رهي آهي ته هو (اسٽالن) نازي حملي بابت درست اندازو ڇو نه لڳائي سگهيو؟ نازي حملي کان بچاءَ لاءِ اڳواٽ بندوبست ڇو نه ڪيا ويا؟ وقت سر هدايتون جاري نه ڪري وڏي بربادي ڇو ٿيڻ ڏني؟ جيتوڻيڪ، سوويت جرمن معاهدو ڪرڻ وقت اسٽالن کي پڪ هئي ته جيڪڏهن هٽلر کي موقعو مليو ته اهو سوويت يونين تي حملو ضرور ڪندو، ان باوجود جوزف اسٽالن کي جڏهن نازي حملي بابت اطلاع ڏنو ويو ته کيس اعتبار ڇو نه پئي آيو؟ اسٽالن، جنهن کي جرمني طرفان حملي جي تياري بابت چئي خبر هئي، ان باوجود، هن سرحدي علائقن ۾ فوجن کي اڳواٽ خبردار ڪرڻ لاءِ منظوري ڇو نه ڏني؟ اصل ۾، جنگ ۾ وقت کان گهڻو اڳ تياري جي حالت ۾ خبردار رهڻ به اوترو ئي خطرناڪ هوندو آهي جيترو دير سان خبردار ڪرڻ. بهرحال سوويت يونين کي ٿيل نقصان لاءِ اسٽالن کي ذميوار قرار ڏنو ويندو آهي ۽ مٿس تمام گهڻي تنقيد پڻ ڪئي ويندي رهي آهي.

مارشل ويسلوسڪي لکي ٿو ته جيتوڻيڪ اسان جنگ لاءِ اڃا تيار نه هئاسين، پر جڏهن ان جو وقت اچي وڃي ته پوءِ اسان کي در جي چائٽ کان ٻاهر نڪرڻ گهرجي. اسٽالن، پنهنجي بهترين نيڪ نيتي سان، ائين ڪرڻ جي همت نه ساري. ان دير سبب سوويت فوجون بدترين حالتن ۾ وڙهڻ تي مجبور ٿيون. پر جيڪڏهن سوويت فوجون وقت سر متحرڪ ٿي وڃن ها ته دشمن کي پهرين ڏينهن ۾ ايترو نقصان ٿئي ها جو هو ايترو اڳتي نه اچي سگهي ها. جيتوڻيڪ نازي فوج پنهنجي اقتصاديات کي جنگي بنيادن تي هلايو هو ۽ ان وٽ هٿيارن سميت عددي برتري ۾ جنگي تجربو پڻ هو. اسٽالن درست وقت تي فيصلو نه ڪري سگهيو جيڪا سندس اهم سياسي غلطي هئي. پر اهي ڪهڙا سبب هئا جن اهڙي دورانديش ۾ تجربيڪار شخص کان ايڏي وڏي غلطي ڪرائي؟ ان جا کوڙ سارا سبب هئا.

مثال طور اسٽالن کي اهو يقين هو ته هٽلر حملو ڪندو پر هن پائيو پئي ته هٽلر اها جنگ 1942 جي اونهاري ۾ ڪندو، تيسينائين ڳاڙهي فوج مضبوط ٿي چڪي هوندي. اهو ئي سبب

هو جو جڏهن سوويت ۽ برطانوي جاسوسن طرفان اڳواٽ اطلاع ڏنا ويا ته جرمني حملو ڪرڻ وارو آهي ته اسٽالن ۽ سندس صلاحڪارن اهو مڃڻ کان انڪار ڪيو ۽ هنن اهو سمجهيو ته جرمني پنهنجا سياسي مطالبات مڃرائڻ لاءِ فوجي چريڪري رهيو هوندو. جڏهن ته برطانيه جي جاسوس ادارن طرفان ٻڌايو ويو ته پولينڊ وٽ جرمني جنگي تياريون پيو ڪري. پر ان قسم جي اطلاعن کي مورڳو برطانيه طرفان سوويت يونين ۽ جرمني وچ ۾ ڦٽاڙو وجهڻ لاءِ هلايل افواهه سمجهيو ويو.

ان حوالي سان مارشل زوكوف درست ڳالهه ڪئي ته (ان جو بنيادي سبب) سوويت جاسوسي ادارا هئا جيڪي نازي جرمني جي جنگي تيارين بابت صحيح ۽ حقيقي تصوير پيش ڪرڻ ۾ ناڪام ٿيا. مطلب ته انٽيليجنس ادارن جو سوويت جنرل اسٽاف سان لاڳاپو نه هجڻ اهم خاڪي هئي، جنهن سبب اها غلطي ٿي. اسٽالن جرمني واري معاملي کي حل ڪرڻ لاءِ سفارتڪاري تي وڌيڪ ڀاڙيو. پيو اها ڳالهه اعتبار جوڳي نه پئي لڳي ته جرمني هڪ ئي وقت ٻن محاذن تي جنگ ڪندو. انهن ڏينهن ۾ سوويت حڪومت جنگ کي تارڻ/پوئتي ڪرڻ لاءِ هر موقعي جو استعمال ڪيو ته جيئن هٿياربند فوج کي تيار ڪري سگهجي. ساڳئي وقت سوويت جنرل اسٽاف جي اڪثر جنرلن پڻ اها توقع پئي ڪئي ته جيڪڏهن جرمني سوويت يونين مٿان حملو ڪندو تڏهن به کيس فوجون ۽ هٿيار جمع ڪرڻ ۾ انهن جي مقرري ۽ ترتيب ڏيڻ ۾ به 10 کان 15 ڏينهن لڳي ويندا. ائين جنگ کان اڳ اسان کي حملي جي خبر پئجي ويندي.

بهرحال، سوويت هاءِ ڪمانڊ مستقل ۽ ايندڙ طوفان بابت اڳواٽ ئي باخبر ٿي چڪي هئي. فيبروري کان اپريل تائين مختلف سرحدن جي علائقن جي ڪمانڊرن سان مسلسل آپريشنن معاملي تي بحث مباحثا ٿيندا رهيا. جون جي ابتدا ۾ اٽڪل 8 لک ٻچت فوج تربيت لاءِ سڏائي وئي ۽ ڀرتي طور سرحدن جي علائقن ڏانهن موڪلي وئي. انتهائي تيز رفتاري سان تياريون ڪيون ويون هيون، اهو ئي سبب هو ته 1941 جي وچ ڌاري سوويت يونين وٽ اٽڪل 50 لک فوج هئي. 12 کان 15 جون دوران

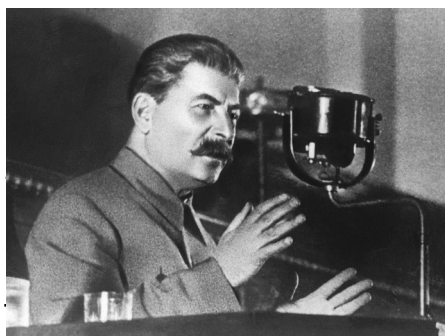
سرحدِي علائقن جي ڪمانڊرن کي هدايت ڪئي وئي ته فوج کي مهڙ وٽ آڻين. 19 جون تي چيو ويو ته دشمن کي دوکو ڏيڻ لاءِ هٿرادو هوائي اڏا، فوجي جٿا، ڊيو جوڙيا وڃن ۽ جهازن کي ٿورو پري پري بيهاريو وڃي. بهرحال، سوويت هاءِ ڪمانڊ، ڳاڙهي فوج کي حرڪت ۽ آڻڻ ۽ ترتيب ڏيڻ لاءِ جيڪا رٿابندي ڪئي هئي ان کي مڪمل نه ڪري سگهي.

جوزف اسٽالن تي تمام گهڻي تنقيد اها به ٿيندي رهي آهي ته جنگ دوران هُن جو ورتاءُ بي رحماڻو، فيصلو سازيءَ ۽ آمرانو ۽ ماتحت آفيسرن سان ڍنگو رويو هوندو هئس. هي اڪيلي سر فيصلو ڪندو هو، ڪنهن ٻئي جي راءِ کي اهميت نه ڏيندو هو، هن جي انفرادي ۽ آمرانہ فيصلن جي ڪري تمام وڏا نقصان ٿيا وغيره وغيره.

پر حقيقتون انهن تنقيدن جي بلڪل ابتڙ تصوير پيش ڪن ٿيون. پلي چيف آف جنرل اسٽاف ڪيترو به قابل چونه هجي پر هُو تخليقي ذهن رکندڙ چونڊ ماهرن، تجربڪار ۽ تربيت يافته ماتحتن کانسواءِ ڪجهه به نه ڪري سگهندو. 30 جون 1941 تي اسٽالن جي چيئرمين شپ هيٺ رياست جي دفاع بابت ڪميٽي جوڙي وئي جنهن ۽ اسٽالن کي سپريم ڪمانڊر جا اختيار ڏنا ويا ۽ ٽن جنگي محاذن لاءِ مختلف هاءِ ڪمانڊر پڻ مقرر ڪيا جن ۽ اتر اولهه ۽ وروشيلوف (Voroshilov)، ۽ مغرب ۽ تمنشنڪو (Timoshenko). ۽ ڏکڻ-مغرب محاذ جي ڪمانڊر بڊيني (Budyonny) وٽ هئي. جنگ جي ابتدا ۽ مختلف جنگي محاذن لاءِ هاءِ ڪمانڊ جو جوڙيل نظام ڪارگر ثابت نه ٿيو. نتيجي طور ان قسم جي وڃين سطح واري اداري کي ئي ختم ڪري جي ايڇ ڪيو ۽ محاذن ۽ سڌو ڳانڍاپو پيدا ڪيو ويو. مولوتوف، وروشيلوف، تموشنڪو، زوڪوف، شپوشنڪوف ۽ بدوني جي ايڇ ڪيو جا ميمبر هئا ۽ اها جوڙجڪ جنگ جي آخر تائين رهي. جي ايڇ ڪيو، پنهنجي ابتدا کان، ڪجهه جمهوري نوعيت وارو ادارو هو. جنگ دوران مرڪزيت تي وڌيڪ زور ڏنو ويو باقي هيٺين سطح تي لڙائين کي سنڀالڻ لاءِ لڇڪدار باڊيون هيون. بهرحال، جنگي ۽ اقتصادي معاملن جي منصوبابندي لاءِ مرڪزي ڪميٽي پولٽ بيورو ۽ فوجي قيادت هميشه گڏيل

فيصلي سازي (Collective Decision-making) واري اصول تي عمل ڪندي هئي.³ 30 جولائي تي مارشل شپوشنڪوف کي جنرل اسٽاف جي چارج ڏني وئي ڇاڪاڻ ته اسٽالن هميشه مارشل زوكوف کي محاذن ڏانهن موڪلڻ کي ترجيح ڏيندو هو. جنرل اسٽاف، جي ايج ڪيو جو ڪم ڪندڙ ادارو هوندو هو، جيڪو سڌي ريت سپريم ڪمانڊر جي ماتحت هو. پر ان جون سرگرميون فقط چوڊيواري جي اندر تائين محدود نه هيون پر جنرل اسٽاف جو هميشه ميدان تي ٿيندڙ ويڙهه جي نبض تي هٿ هوندو هو. سپريم ڪمانڊ جا هدايت نامه لکڻ، رٿابندي ڪرڻ، اهم آپريشنن جي تياري ۽ عمل ۽ آڻڻ جهڙا ڪم سرانجام ڏيڻ سان گڏوگڏ مختلف محاذن جي مهڙن وارين جاين جو جائزو وٺڻ لاءِ ذميوار آفيسرن کي موڪليو ويندو هو.⁴

سپريم ڪمانڊر جو پهريون ڊپٽي جي ڪي زوكوف هو ۽ جنرل اسٽاف جو چيف اي ايم ويسلوسڪي مقرر ٿيو هو. پر اڪثر ڪري اهي ٻئي مختلف محاذن ڏانهن جي ايج ڪيو جي نمائندي طور دورا ڪندا رهندا هئا. جيئن ئي هڪڙي محاذ تان موٽندا هئا ته اسٽالن کين وري ڪنهن ٻئي محاذ ڏانهن اماڻڻ لاءِ چونڊو هو. ڇاڪاڻ ته اسٽالن جو خيال هو ته بهترين اسٽاف آفيسر اهو ئي سگهي ٿو جيڪو ميدان جنگ جي تجربن کان واقف هجي. زوكوف ۽ وتوتن سميت ڪيترائي جنرل اسٽاف جا ماڻهو مختلف محاذن جا ڪمانڊر مقرر ٿيا. ڊپٽي چيف آف جنرل اسٽاف، انتونوف هو جيڪو روزانو 24 ڪلاڪن مان 17/18 ڪلاڪ ڪم ڪندو هو. وقت جي سخت پابندي هئي ڪم ۽ آرام جو ٽائيم ٽيبل سڀني لاءِ ساڳيو هوندو هو. ڏينهن ۽ ٽي پيرا سپريم ڪمانڊر کي رپورٽ ڏني ويندي هئي.

سپريم ڪمانڊر صبح جو فون ڪري، ڪڏهن سلام ڪندو، ته ڪڏهن بغير سلام جي سڌو پهريون

nal, A. M. Vasilevsky, p,

r, p, 117

سوال ئي اهو ڪندو هو ته ”ڇا پيو ٿئي؟ نئين ڳالهه ڪهڙي آهي؟“ رپورٽ جي ابتدا اڪثر ڪري ان علائقي کان ڪئي ويندي هئي جتي سخت ويڙهه هلندڙ هوندي هئي.⁵

اسٽالن هر پيري جڏهن به ڪنهن محاذ جي ڪمانڊر طرفان ڪا تجويز ايندي هئي ته اڪثر ڪري ڇڏيندو هو ته ”جنرل اسٽاف جي ڪهڙي راءِ آهي؟“ سپريم ڪمانڊر اسٽالن نوجوان ڪرنلن سان پدران شافقت سان پيش ايندو هو. جيڪڏهن اهي ڪجهه غلط ڪندا هئا ته هي ڪاوڙ نه ڪندو هو ۽ ايتريقدر جو، هن ڪڏهن پنهنجو آواز به اونچو نه ڪيو.⁶ اسٽالن تي تنقيد ڪندڙن جي حوالي سان مارشل زوكوف چيو ته ”توهان کي جيڪو وڻي سو چئو، پر هن ماڻهوءَ جون رڳون فولاد جون نهيل آهن.“⁷ مارشل زوكوف وڌيڪ لکيو ته مونڪان اڪثر ڪري پڇيو ويندو آهي ته ”ماسڪو واري لڙائي ۾ اسٽالن جو ڪهڙو ڪردار هو؟ هلندڙ جنگ دوران اسٽالن سمورو وقت ماسڪو ۾ ئي رهيو (جڏهن نازي فوج شهر جي بلڪل ٻاهران اچي پهتي هئي). هن عين موقعي تي جنگي بچت فوج ۾ جنگي سامان جو انتظام ڪري انتهائي وڏو ڪم ڪيو. هن پنهنجي سنگدل سختي سان گهڻو ڪري ناممڪن ڪي حاصل ڪري ڏيکاريو.“⁸

ڪنهن تيار ٿيل منصوبي تي بحث ڪرڻ لاءِ جي ايڇ ڪيو جا سمورا ميمبر اسٽالن جي مطالعي واري ڪمري ۾ گڏجندا هئا. جنهن ۾ فوج طرفان زوكوف ۽ ويسلوسڪي ڳالهائيندا هئا. جي ايڇ ڪيو ۽ ڪنهن به مسئلي کي حل ڪرڻ لاءِ انتهائي فضيلت سان هر هڪ پنهنجي راءِ ڏيندو هو. اسٽالن انهن مان ڪنهن ۾ به ڪا تفریق نه ڪندو هو، سڀني کي سندن ذات سان سڏيندو هو ۽ مالتوف کي ”تون“ ڪري سڏ ڪندو هو پر اسٽالن کي سڀ ”ڪامربڊ اسٽالن“ سان مخاطب ٿيندا هئا.

اسٽالن حقيقتن جي ٿورڙي به بگاڙ يا هيٺ مٿي ڪرڻ کي بلڪل برداشت نه ڪندو هو ۽ جيڪڏهن ڪنهن ائين ڪيو ته ان

Soviet General Staff at War, p, 137 ⁵

Soviet General Staff at War, p, 118-19 ⁶

⁷ Russia at War, p, 18

⁸ Moscow Stalingrad, p, 69-70

کي سخت سزا ڏيندو هو. جنهنڪري جنرل اسٽاف جو اهو قانون بڻجي ويو ته ڪابه غير تصديق شده □ متشڪي ڳالهه/خبر رپورٽ ناهي ڪرڻي.⁹

هڪ محاذ جي ڪمانڊر کي سپريم ڪمانڊر برطرف ڪري ڇڏيو هو. ان ڪمانڊر درخواست ڪئي، جنهن تي سپريم ڪمانڊر پنهنجي سيڪريٽري کي فون ڪري چيو ته ان کي آفيس ڏانهن اندر موڪل.

اسٽالن برطرف ٿيل ڪمانڊر کان پڇيو ”تون چوين ٿو ته اسان توکي ٻي واجبي سزا ڏني آهي؟“

ڪمانڊر ”ها، ڇاڪاڻ ته جي ايڇ ڪيو جو نمائندو هو جنهن منهنجي ڪم □ رڪاوٽ وڌي.“

اسٽالن ”ڪيئن؟“

ڪمانڊر ”هن منهنجن حڪمن □ مداخلت ڪئي، جڏهن عمل ڪرڻ جو وقت هو تڏهن هن ڪانفرنسون ڪوٺايون، متضاد هدايتون ڏنيون..... مطلب ته هن ڪمانڊر جي اختيارن کي اورانگهڻ جي ڪوشش ڪئي.“

اسٽالن ”هن تنهنجي ڪم □ رڪاوٽ وڌي. پر تو ته محاذ جي ڪمانڊ پئي ڪئي؟“

ڪمانڊر ”ها“

اسٽالن ”پارٽي □ حڪومت پورو محاذ تنهنجي حوالي ڪيو ڇا تو وٽ فون هئي؟“

ڪمانڊر ”ها“

اسٽالن ”ته پوءِ تو رپورٽ ڇو نه ڪيو ته هو تنهنجي ڪم □ رخو وجهي ٿو؟“

ڪمانڊر ”مونکي توهانجي نمائندي بابت شڪايت ڪرڻ جي همت نه ٿي.“

اسٽالن ”اهو ئي سبب آهي جنهن ڪري اسان توکي سزا ڏني، رسيور نه ڪڍڻ □ فون ڪرڻ لاءِ همت نه ڪرڻ. ان جو ئي نتيجو نڪتو ته توهان آپريشن پورو ڪرڻ □ ناڪام ٿيا.“¹⁰

جنگ دوران سوويت جنرل ڪريونوس □ خرشچوف سپريم

⁹ Soviet General Staff at War, p, 120

¹⁰ Soldier's Duty, Rokossovsky, p, 118-19

ڪمانڊر اسٽالن کي رپورٽ ڏني ته ڪيف (Kiev)۔ ڏانهن ايندڙ دشمن جي فوج کي روڪڻ لاءِ سمورا قدم کنيا ويا آهن. جنهن تي اسٽالن کين چيو ته ”نيڪ آ! جنگ ۽ توهان کي پنهنجو پاڻ هر وقت خراب ۽ ايتريقدر جو بدترين ۽ بهترين لاءِ تيار رهڻو پوندو. وڏين غلطين کي تارڻ جو فقط اهوئي رستو آهي.“ اسٽالن وڌيڪ چيو ته ڏکڻ اولهه محاذ جي مدد لاءِ جيڪو ڪجهه آءٌ ڪري سگهيس، ضرور ڪندس، پر وڌيڪ پنهنجو پاڻ تي پائڻو.“ ”ائين فرض ڪرڻ ته توهان کي هر شي ڪٿان ٻئي هنڌان تيار ٿيل ملندي. اهڙي سوچ بيوقوفي هوندي. پنهنجي رسد ۽ ڀرتي ڪرڻ لاءِ پاڻ سڪو. بچت فوج لاءِ يونٽ جوڙيو، رائفل ۽ بندوقون ٺاهڻ لاءِ ڪارخانه لڳايو ۽ پوءِ اوهين ڏسندو ته ڪيئن نه اوهين خود يوڪرين واري محاذ تان گهڻو ڪري ٿا ڏيکاريو. ۽ اهوئي لينن گراڊ وارا هن وقت ڪري رهيا آهن.“¹¹

هڪ پيري جنرل اسٽاف جي نمائندي سپريم ڪمانڊر ڏانهن ٽيليگرام موڪليو. جنهن ۾ هن محاذ جي ڪمانڊر جي شڪايت ڪندي لکيو ته ”هي وقت شڪايت ڪرڻ جو ناهي، پر آءٌ رپورٽ ڪريان ٿو ته جيئن جي اڇ ڪيو کي ڄاڻ ملي ته ان محاذ جو ڪمانڊر ڇا آهي.“ پر سپريم ڪمانڊر اسٽالن ڪجهه هن ريت جواب موڪليو ”تنهنجي شڪايت ڪجهه عجيب آهي توهانجي

حالت ائين آهي جيئن توهين ڪرائم محاذ تي ٿيندڙ معاملن لاءِ ڪنهن به قسم جا ذميوار ئي نه هجو پر صرف تماشبين وانگر ڪم پيا ڪريو. جيتوڻيڪ اهو طريقو توهان کي آرامده لڳندو هوندو پر حقيقت ۽ اندروني طرح کوکلو آهي. توهين محاذ تي

¹¹ A Lifelong Cause, by Marshal, A. M. Vasilevsky, p, 99

هڪ تماشين وانگر ناهيو پر جي اڇ ڪيو جا ذميوار نمائنده آهيو
 □ محاذ تي ٿيندڙ سمورين ڪاميابين □ ناڪامين لاءِ جوابدار به
 آهيو □ اهو اوهانجو فرض آهي ته اوهين اتي ٿيندڙ غلطين کي
 گڏجي درست ڪريو.“ اسٽالن وڌيڪ جواب ڏيندي لکيو ته
 ”توهين مطالبو ٿا ڪريو ته اسين ڪوزلوف (محاذ جو ڪمانڊر)
 جي جاءِ تي ڪنهن ٻئي کي مقرر ڪريون. پر توهان کي اها ڄاڻ
 ضرور هجي ته پاڻ وٽ ڪي به هيڏن برگ (قابل جنرل) بچت □
 نه پيا آهن. جتي اوهين آهيو ان معاملي کي سمجهڻ لاءِ ڪنهن به
 هيڏن برگ جي ضرورت ناهي. اوهين ٻن مهينن کان اتي ويٺا
 آهيو.“

ريورٽن وقت پارٽي جي مرڪزي ڪميٽي جو سياسي بيورو
 □ جي اڇ ڪيو جا ميمبر اڪثر ڪري موجود هوندا هئا. محاذ،
 فوجون، توبون □ ميڪنائيزڊ ڪور انهن جي ڪمانڊرن جي نالن
 سان □ ڊويزنون نمبرن سان سڃاتيون وينديون هيون جيڪا
 روايت اسٽالن وڏي هئي. ايتريقدر، جنگ کانپوءِ پڻ اهي ساڳيون
 روايتون تيسرائين هلنديون رهيون جيستائين اسٽالن زندهه هو.
 جنرل اسٽاف جو ڪم تمام سخت هوندو هو ڪيترائي قدر جو
 آفيسر ته شديد بيمار ٿي پيا.¹² 22 جولائي تي نازي جهازن
 پهريون ڀيرو ماسڪو مٿان بمباري ڪئي. ڪڏهن ڪڏهن ته بم
 جنرل اسٽاف جي آفيس پرسنل اچي ڪرندا هئا. تنهن کانپوءِ
 فيصلو ڪيو ويو ته جنرل اسٽاف رات جي وقت زير زمين
 اسٽيشن (Byelorusskaya) هيٺ ڪم ڪندو. پر ان جو مطلب
 هو ته هر روز شام جو ڪاغذ پٽ ويڙهي ڪٽي وڃڻا پوندا. انهيءَ
 زير زمين اسٽيشن جو وڏو حصو ته ماسڪو جي رهواسين
 جنگ دوران جنرل اسٽاف جي آپريشنل گروپ وٽ زندگي
 سخت ذهني دٻاءُ هيٺ هئي. ڏينهن رات جو فرق ختم ٿي چڪو
 هو. جنرل اسٽاف جا ڪيترائي تجربڪار آفيسر هئا جن کي
 مختلف محاذن ڏانهن موڪليو ويندو هو. جنرل اسٽاف □ ڪم
 ڪندڙن کي ڪڏهن ڪڏهن ته پنجن ڏينهن تائين پاڇي به نصيب
 نه ٿيندي هئي ڇاڪاڻ ته بمباري سبب عمارت جو چلهو تباھ ٿي
 ويو تنهنڪري سمبوسا کائي گذر ڪندا هئا. 1937ع دوران

¹² Soviet General Staff, p, 121-22

ڳاڙهي فوج مان خارج ڪيل فوجي اڳواڻن سبب جنگ جي ابتدا ۽ فوج وٽ اهم ۽ تجربڪار جنرلن جي ڪوٽ هئي پر ان ڪري نئين ٽهي کي اڳيان اچڻ جو موقعو مليو ۽ ان ۽ ٻن سالن جي مسلسل ويڙهه کانپوءِ تيزي سان زبردست قابل جنرل پيدا ٿيا. جن جي سرسري عمر، جرمن جنرلن جي پيٽ ۽، ويهه سال گهٽ هئي. جنهن ڪري انهن جي اهلئت ۽ سرگرمي وڌيڪ هئي. اسٽالن جي ڪردار جي حوالي سان برطانيه جي سر ايلن بروڪ مڃيو ته ”اسٽالن وٽ انتهائي اعلى ترين فوجي دماغ آهي، هن ڪڏهن به پنهنجي ڪنهن به بيان ۽، ڪابه جنگي غلطي نه ڪئي، ۽ نه ئي ڪڏهن ڪنهن صورتحال جي سمورين پيچيدگين کي سمجهڻ ۽ ناڪام رهيو.“ ”هن جي آڏو روزولٽ ۽ چرچل جي روشني جهڪي محسوس ٿئي ٿي.“ هٽلر هڪڙو پيرو اسٽالن لاءِ چيو هو ته ”اهو ماڻهو صدين کي آڏو رکي سوچيندو آهي.“¹³ ارنولڊ پنهنجي دائري ۽ اسٽالن بابت لکيو ته ”بي ڊيو، هوشيار ذهن، تيز سوچيندڙ ۽ حاضر جواب، بي رحم، پنهنجن ارادن جو جرات سان اظهار ڪرڻ وارو هڪ عظيم رهنما.“¹⁴

ٻي عالمي جنگ کان اڳ ۽ جنگ جي ابتدا ۽، مغربي دنيا کي هٽلر هڪ عظيم شخصيت پئي لڳو، جنهن ۽ کين ميڪياولي جي عياري سان گڏ نيبولين جي جنگي حڪمت عملي ۽ عربن جي جنونيت جو ذائقو محسوس ٿيو. جڏهن هٽلر فرانس تي ڪاهه ڪري ان کي شڪست ڏني ته هن کي دنيا جي عظيم حڪمت عملي جي ماهرن ۽ شمار ڪيو ويو. پر جڏهن کيس سوويت يونين ۽ ماسڪو واري محاذ تي جوابي ڌڪ لڳو ته پوءِ سندس شخصيت جو تصور پورا پورا ٿي ويو ۽ نازي درندن کي شڪست ملي. پر بعد ۽، جنگ دوران ۽ ان جي پڇاڙي تي، جرمن فوج کي مليل سموريون سويون جرمن جنرل اسٽاف سان منسوب ڪيون ويون ۽ مليل برين شڪستن جو ذميوار فقط ئي فقط هٽلر کي قرار ڏنو ويو. نه صرف ايترو پر هٽلر کي هڪ چريو ۽ بيوقوف قسم جو سپاهي سڏيو ويو جنهن جي پس پرده معنيٰ اها ٿي ته اسٽالن ته هڪ چريو ۽ بيوقوف کي

¹³ War between Generals By David Irving, p, 17

¹⁴ Ibid, p,25

شڪست ڏني. اهو ڪو وڏو معرڪو ته ڪونه هو! ساڳئي ريت، جڏهن سوويت يونين فتحون ماڻيون تڏهن وري، اڪثر مغربي ليکڪن طرفان لکيل تاريخ ۾، اسٽالن بدران سمورو سهررو روسي جنرل زوكوف ۽ ويسلوسڪي وغيره کي ڏنو ويو. اهي ٻئي نقطه نظر حقيقتن جي ڦيرڦار آهن. اهو ڪنهن لقاءِ کي مابعدالطبعي انداز سان ڏسڻ جو طريقو آهي جيڪو هر هڪ شي کي الڳ ڪري ان کي جزن ۾ ورهائي ڏسي ٿو جڏهن ته جدلياتي انداز شين ۾ لقاءِ کي ڪلي طور ٻين شين ۾ لقائن سان ڳنڍيل ۾ انهن ۾ سمايل ۾ هڪٻئي تي منحصر ڪندڙ انداز سان پرکي ٿو. جيتوڻيڪ، تاريخ ۾ فردن جو اهم ڪردار هجي ٿو پر بنيادي ڪردار عوام جو هوندو آهي ۽ ان سان گڏوگڏ سماج جي تاريخي، سماجي-معاشي جوڙجڪ ئي هوندي آهي جيڪا ان دور جي عوام توڙي فردن کي بنياد مهيا ڪندي آهي. ان حوالي سان، سوويت يونين ۾ سوشلسٽ سماجي نظام هو ته ٻئي طرف فاشسٽ نسل پرست سماجي نظام هو جيڪو عالمي سامراجي قوتن جي اظهار جي هڪڙي صورت هو. جيڪڏهن ٻي عالمي جنگ ۾ خاص ڪري سوويت-جرمن جنگ کي انهن معاملن کان الڳ ڪري ڏسبو ته درست نتيجا نه ڪڍي سگهيا.

ان نقطه نظر سان ڏسبو ته معلوم ٿيندو ته ٻي عالمي جنگ دوران دشمنن کي هارائڻ ۾ جوزف اسٽالن، سوويت جنرل اسٽاف ۾ ڳارهي فوج سان گڏوگڏ سوويت عوام بنيادي ڪردار ادا ڪيو. ان حوالي سان 1944 ڌاري برطانيه جي وزير اعظم چرچل چيو ته ”اهي روسي هئا جن نازي فوج جي انڊن کي چيري ڦاڙي ڇڏيو.“¹⁵ اهي روسي هئا جيڪي نازي جرمني جي ويڙه جي مکيه باهه ۾ سڙيا، ۽ انهن جي ئي مهربانيءَ هئي جو لکين برطانوي ۽ آمريڪي زندگيون بچي ويون. ارنيسٽ بيون لکيو ته ”اسين سوويت يونين جي جيڪا به مدد ڪريون پيا اها ڳاڙهي فوج جي بيمثال ڪوششن جي ڀيٽ ۾ بلڪل ڪجهه به ناهي. اسانجي اولاد جو اولاد، تاريخ جي ڪتابن ذريعي، جڏهن پڻي نظر ڦيرائي ڏسندو ته پاڻ کي عظيم روسي عوام جي

¹⁵ Russia at War, p, 15

هيراوالم جو ٿوراٽو محسوس ڪندو.“¹⁶
فلسفي جي تاريخ

فيثا غورث PYTHAGORAS

آزاد ماڃي

آيون جي ٽن جڙواد فلسفين
ڪانپوءِ اڄ اسان جنهن فلسفي
جي باري ۾ پڙهنداسين ان لاءِ
تاريخ ۾ اچي ٿو ته هن لفظ
فلاسافر متعارف ڪرايو. عالمي
طـور تي هن ڏاهي کي پائيتا
گرس اڇاريو ويندو آهي پر جيئن
ته سنڌي لکڻين ۾ هن کي فيثا
غورث پڙهيو ۾ لکيو ويندو آهي.
تنهنڪري سندس نالو فيثا غورث
ئي لکيو آهي جي ها فيثا غورث
ئي اهو فرد هو جنهن پهريون
دفعو پنهنجو پاڻ کي فلاسافر

سڏيو. قصو ڪجهه هيئن آهي ته ليئون (Leon) نالي حڪمران
هن کان پڇيو ته تون ڪير آهين؟ مان فلاسافر آهيان. هن جواب
ڏنو. ڇنڊڙ لاءِ اهو لفظ اويرو هو تنهنڪري فيثاغورث ان لفظ
جي وضاحت هيئن ڪئي.

”هي زندگي اولمپڪ جي راندين وانگر آهي. جنهن ۾ ٽن
قسمن جا فرد دلچسپي وٺندا آهن. پهريان اهي جيڪي وڙهڻ يا
مقابلو ڪرڻ ايندا آهن. ٻيا اهي جيڪي شيون وٺڻ يا ڪپائڻ ايندا
آهن ۽ ٽئين نمبر تي اهي ڏاها اٿئي جيڪي هر شيءِ تي غور
فڪر ڪري پنهنجو پاڻ کي مطمئن ڪندا آهن. جيڪي پهرين
قسم وارا فرد آهن، اهي پنهنجو نالو ۾ شهرت چاهيندا آهن. ٻئي
قسم وارن جو مقصد پئسو ڪمائڻ ۾ امير ٿيڻ هوندو آهي ۽
ٽئين قسم جي فردن جو ڪم حق ۾ سچ کي تلاش ڪرڻ آهي“

¹⁶ Russia at War, p, 15-16

انهن کي فلاسافر سڏيو آهي.

ان دور ۾ فيثا غورث مٿين سمجهاڻي ڏيندي ڄڻ ته صديون اڳ انسانن کي ان دنيا ۾ اچڻ جي اصل مقصد کان آگاهه ڪري ويو هجي پر جڏهن اڄ اک کڻي ڏسجي ٿو ته خبر پوي ٿي ته اڄ به فردن جا ٿئي قسم موجود آهن. وڌيڪ تعداد اهڙن فردن جو آهي جيڪي لاعلمي ۾ اڻ ڄاڻائي جي انتها تي بيٺل آهن پر انهن کي پنهنجي اڻ ڄاڻ ۾ بي علم هجڻ تي ڪا پشيماني ۾ شرمندگي جو احساس نه آهي، اٽلندو پنهنجي اهڙي اوجوهه اٿڄاڻ هجڻ تي فخر محسوس ڪندا آهن ڇاڪاڻ ته اهي فيثا غورث جي ٻڌايل پهرين ۾ ٻئي نمبر وارن فردن وانگر پنهنجي زندگي جو مقصد ابتي سبتي نموني پئسو ڪمائڻ ۾ مشهور ٿيڻ طئي ڪري ڇڏيو هوندو آهي.

فيثا غورث جي اوائل ۾ پڇاڙڪي زندگي جي باري ۾ ايسٽائين جو هن جي فلسفي جي باري ۾ حتمي طور تي ڪجهه به چئي نٿو سگهجي ڇاڪاڻ ته هن جي باري ۾ جيڪي ڪجهه لکيو ويو آهي اهو گهڻو ٿو ٻڌل ٻڌايل ڳالهين تي آڌاريل آهي جنهن ۾ گهڻي ڀاڱي وڌاءُ به ٿيل هوندو. ساڳي طرح هن جي فلسفي بابت به اها ئي ڪار آهي ڇاڪاڻ ته هن ڪڏهن پنهنجو ڪتاب نه لکيو. هن جي پوئلڳن ۾ شاگردن هن جي زباني جيڪو ٻڌو ان کي اڳتي وڌايو پر تنهن هوندي به اهم ڳالهه هي آهي ته انهن سڀني پيچيدگين ۾ ڏکيائين باوجود پاڻ وٽ جيڪو به تاريخي مواد فيثا غورث لاءِ موجود آهي اهو هن کي هڪ عظيم فلسفي ۾ آدرشي انسان بنائڻ لاءِ ڪافي آهي. بقول برٽرندرسل جي ته فيثا غورث هڪ پاسي ڏاهو (wise) آهي ته ٻئي پاسي اڻ ڏاهو (unwise) آهي پر ٻنهي پاسن ۾ هو دنيا لاءِ ضروري آهي.

ڪوشش هوندي ته آئون توهان کي فيثا غورث جي ٻنهي پاسن کان روشناس ڪرايان ته ڪٿي هو دانا ۾ مثالي انسان آهي ۽ ڪٿي هو منجهيل ۾ ڪٽل آهي.

فيثا غورث جو منجهيل يا ڪٽل پاسو آرفڪ مذهب سان ڳنڍيل آهي. ڀلا اهو آرفڪ مذهب (orphic religion) ڇا آهي؟ هي مذهب ڏند ڪٿائي ڪردار آرفيس (Orpheus) مان ورتل آهي جنهن وٽ موسيقي ۾ سُر جون خداداد صلاحيتون موجود

هيون. ڏندڪٿائن مطابق هن جي ”بين“ وڃائڻ ۽ جادو هوندو هو، جنهن جي ذريعي هو ندين جا رخ موڙيندو هو ۽ وڻن کي پاڙون پئي ڇڏيندو هو. جيڪو هن جي موسيقي ٻڌندو هو اهو ان جي سر ۽ گم ٿي ويندو هو. آرفيس يورڊس (Eurydice) نالي چوڪريءَ تي موٽ ٿي پيو ۽ ان سان پيار جي شادي ڪيائين. شاديءَ جي ٿوري وقت کانپوءِ هن جي پياري زال نانگ جي ڪڪڙ سبب فوت ٿي وئي. آرفيس لاءِ هي صدمو برداشت جوڳو نه هو تنهن ڪري هن ”مئلن جي وادي“ under world جو رخ ڪيو. هن کي يقين هو ته هو پاتال جي ديوتا هيڊيز (Hades) کي پنهنجي فن سان متاثر ڪندو ۽ هو بدلي ۽ هن جي پياري زال زنده ڪري واپس ڏيندو. آخر ائين ئي ٿيو هيڊيز جهڙو ڪنور دل ديوتا آرفيس جي فن اڳيان ميٺ بڻجي ويندو آهي ۽ هن کي پنهنجي زال جيئري ڪري ان شرط تي ڏيندو آهي ته مئلن جي وادي مان نڪرڻ تائين هو تنهنجي پٺيان هلندي ۽ توکي ڪنڌ واري ان جي ڳالهه جي پڪ نه ڪرڻي پوندي ته هو تنهنجي پٺيان موجود آهي يا نه آهي. ان ڳري شرط تي ٻئي زال مڙس خاموشيءَ سان واديءَ مان نڪرندا رهيا جڏهن اهي آخري چيڙي تي پهتا ته آرفيس کان رهيو نه ٿيو ۽ هن ڪنڌ واري زال جي هجڻ جي پڪ ڪرڻ چاهي يا عشق جي چنگ هن کي مجبور ڪيو ته هو پنهنجي زال جو ديدار ڪري. ڪجهه به هجي هو ديوتا جي ڳالهه تي اعتماد نه ڪري سگهيو ۽ نتيجي ۾ هن جي زال ٻيو دفعو هن جي اکين اڳيان هميشه لاءِ غائب ٿي وئي. ان ڏينهن کانپوءِ آرفيس وڌيڪ غمزده بڻجي غمگين سر وڃائڻ لڳو ۽ يوناني ڏند ڪٿا ۾ هن جي موسيقي بي بها بڻجي وئي ۽ آرفيس هڪ مذهب جي شڪل اختيار ڪري ويو جنهن ۾ مرڻ کانپوءِ جي زندگي هجڻ جو يقين ڪرڻ بنيادي هو. ان آرٽڪل مذهب جا ٻه اثر فيثا غورث تي پيا هڪ موسيقي ۽ ٻيو مرڻ کانپوءِ وري زنده ٿيڻ يا انسان جو روح جو ٻين جانورن ۾ منتقل ٿيڻ. هن جي موسيقي جي چاهه تي پاڻ بعد ۾ ڳالهائينداسين، اچون ٿا انساني روح جو جانورن ۾ منتقل ٿيڻ جي قصي تي.

چيو وڃي ٿو ته فيثا غورث جانورن ۾ تبليغ ڪندو هو ۽ انهن

سان ويهي ڳالهائيندو هو. هڪ دفعي ڪنهن همراهه ڪٿي ڪي ماريو پئي ته فيٽا غورث ان کي روڪيندي چيو ته ڪٿي ڪي نه مار هن جي پونڪ جو آواز ڄاتل سڃاتل لڳي ٿو جيڪو هن جي ڪنهن دوست جو آهي. بهرحال شاباس آهي فيٽا غورث کي جيڪو جانورن کي انسان ڪرڻ جي چڪر ۾ هو پاڻ وٽ ته رياستي تعليمي نظام ماڻهن کي جانور ڪري جيئارڻ ۾ ڪسر نه ڇڏي آهي. اٽلندو جيڪا تعليم ڏني ويندي آهي اها فردن کي خودغرض انسان بڻجي جيئن تي اتساهي رهي آهي. خير هن لاءِ مشهور هو ته هو هڪ وقت ۾ ٻن جاين تي موجود هوندو هو. هڪ ڏينهن ندي پار ڪندي هن نانگ سان ڳالهايو ۾ پوءِ چڪ هڻي ان کي ماري وڌائين. بقول ماڻهن جي هي ديوتا اڀالو جو پٽ هو. ان کان علاوه هن آرفڪ مذهب جا اصول ڪٿي ان ۾ پنهنجا اصول شامل ڪري هڪ سخت مذهبي نظم و ضبط ڏنو جنهن جي مطابق هن جا پوئلڳ زندگي گذاريندا هئا. انهن مان ڪجهه عجيب ۾ سمجهه ۾ گهٽ ايندڙ اصول هيٺ ڏجن ٿا.

1. بچيل مانيءَ مان گهره نه ڪڍو.
 2. چوئرا (Beans) کائڻ کان پرهيز ڪيو.
 3. جيڪا شيءِ زمين تي ڪريل هجي ان کي نه ڪڍو.
 4. وچ رستي تي نه هلو.
 5. گلن جي ٺهيل هار کي نه چنو.
 6. اڇي رنگ جي ڪڪڙ کي نه چهو.
 7. باهه کي لوهه سان نه چهو.
 8. پکين کي ڇت اندر رهڻ نه ڏيو. وغيره.
- هيسٽائين ٿلهي ليکي جيڪو ڳالهايو سين اهو فيٽا غورث جو غير عقلي پاسو هو. پر ان ساڳي خفيه سرڪل جي سٺي ڳالهه هيءَ هئي ته اهي پنهنجي ملڪيت هڪ ٻئي سان ونڊيندا هئا. اوائلي اشتراڪيت (Early communism) جا بهترين مثال به اسان کي فيٽا غورث وٽ ملن ٿا. هنن مذهبي صوفي جڻي وٽ صرف جسماني ۾ روحاني عبادتن جو زور نه هوندو هو. انهن وٽ ذهني ۾ علمي سرگرميون به جام ٿينديون هيون جنهن ۾ فلسفو، موسيقي، ميٿميٽڪس ۾ رقص شامل هوندا هئا. شايد پڙهندڙن لاءِ اها ڳالهه نئين هجي ته زمين ڪائنات جو مرڪز نه

بلڪ خود هڪ سيارو آهي واري ڳالهه پهرين هنن ڪئي. ڪائنات بابت (Heliocentric hypothesis) هئڻ هن جو خيال هو. جنهن تي اسان فيثا غورث جو تعارف ۾ هو ڪهڙين حالتن ۾ ڪٿي ڪٿي رهيو لکڻ کانپوءِ ڏينداسين.

فيثا غورث جو تعارف:

فيثا غورث آيونيا جي بيت سموس (Samos) ۾ 570 ق. م. ۾ پيدا ٿيو جيڪو ان وقت يونان جي قبضي هيٺ هو. سموس کي هلائيندڙ حڪمران پلائيوڪرٽيس (Polycrates) هو جيڪو ظالم ۽ لالچي هو پر هن سموس کي خوشحال ڪرڻ ۽ سٺا قدم کنيا هئا. فيثا غورث جي پيءُ جو نالو نيسارڪس (Mnesarchos) هو، جيڪو واپار جي ڌنڌي سان سلهاڙيل هو. فيثا غورث جو ننڍپڻ هڪ خوشحال گهر ۾ پيدا ٿيڻ ڪري سٺو هو. هن ابتدائي تعليم سٺن استادن وٽان حاصل ڪئي جن ۾ ٿيليز ۽ اناڪسيمينڊر به شامل آهن. چيو وڃي ٿو ته سفر ڪرڻ ۾ مختلف ملڪ گهمڻ جو شوق هن ۾ ٿيليز جي چوڻ تي پيدا ٿيو. فيثا غورث جي وقت واري يونان جي اهم ڳالهه هي آهي ته ان دور ۾ يونان مختلف شهري رياستن ۾ ورهايل هوندو هو. ڪي شهري رياستون ننڍيون ته ڪي وري وڏيون هونديون هيون. انهن شهري رياستن کي هلائيندڙ امير طبقو هوندو هو. آباديءَ جو وڌيڪ حصو زراعت تي پاڙيندو هو. ان دور ۾ ٻارن جي تعليم جو ذمو والدين مٿان هوندو هو. زراعت تي پاڙيندڙ والدين پنهنجي ٻارن کي زراعت ۾ ٻني باري ڪرڻ جي تعليم ڏيندا هئا جڏهن ته اميرن جي ٻارن لاءِ تعليم جو الڳ انتظام ٿيل هو بلڪل ائين جيئن پاڪستان ۾ آهي. علمدار شاهي ۾ سياستدانن جا ٻار يورپي ملڪن جي يونيورسٽين ۾ پڙهندا آهن جڏهن غريب جا ٻار رسمي تعليم کان محروم آهن. امير طبقي جي ٻارن لاءِ معياري اسڪول، ڪاليج ۽ يونيورسٽيون، جڏهن ته مسڪينن جا ٻار يا سرڪاري تعليمي ادارن جي حوالي ٿين ٿا يا ته پوءِ اهي پنهنجي مزدور هاري والدين وانگي مزدور ۾ هاري ٿين ٿا. فيثا غورث جيئن ته هڪ امير پيءُ جو ٻار هو، تنهنڪري تعليم جي لحاظ کان هن کي ننڍي هوندي بهترين ماحول ميسر

ٿيو. امير طبقي جي ٻارن لاءِ لکڻ پڙهڻ کان وٺي تلوار بازي، گهوڙي سواري ۽ تقرير جي فن کان واقف هجڻ لازمي هوندو هو ته جيئن اهي اڳتي هلي اشرافيا طبقي لاءِ بهترين ثابت ٿين. سموس ۽ رهندي فيثا غورث گهڻو ڪجهه سکيو پر اڃا به ڪوڙ سارا سوال هئا جن جي جوابن جي هن کي تلاش هئي هن پنهنجي استاد ٽيليز جي ڳالهه مڃندي وڌيڪ علم حاصل ڪرڻ لاءِ پهرين يونان جي شهري رياستن جو رخ ڪيو، پوءِ ايشيا مائنر (Asia Minor) يعني اڄ جي ترڪي طرف ويو ۽ اتان کانپوءِ هي مصر آيو جتي هن ڪافي وقت گذاريو. مصر ان دؤر ۽ طاقتور ملڪ هوندو هو. جيتوڻيڪ اهو فرعونن جي حڪومت جو آخري دؤر هو ۽ گهڻو ڪجهه مٽجي رهيو هو پر تنهن هوندي به علم ۽ مصر پنهنجو مٽ پاڻ هو. فيثا غورث مصر جي پادري کان گهڻو ڪجهه سکيو انهن سان بحث ڪيا ۽ علم پرايو. اتي رهي ڪري هن پنهنجي فلسفي جي مونجهارن کي سلجهائڻ شروع ڪيو پر قسمت هن جو ساٿ نه ڏنو. سن 52 ق. م. ۽ ايران ۽ مصر جي وچ ۽ پليزم جي جنگ (Battle of pelusium) لڳي. ايران جو بادشاهه ڪيمبائيز (به) (Cambyses II) ۽ مصر جو فرعون سيمٽڪ (ٽي) (Psamtik) تي جنگي جنون سوار ٿيو. ان جنگ سان مصر ۽ فرعونن جي حڪومت جو زوال شروع ٿيو ۽ انهن جي طاقت تقريباً ختم ٿي.

ايراني لاءِ آسان نه هو مصرين کي شڪست ڏيڻ پر هڪ دلچسپ ڳالهه جنگ جو نتيجو مٿائي ڇڏيو. اهو ڪجهه هيئن هو ته مصري ان دؤر ۽ ٻلي جي عبادت ڪندا هئا. ڇاڪاڻ ته اها باستيت ديوي (Bastet goddess) جو روپ سمجهي ويندي هئي. ٻليون مصر جي گهڻين ۽ اهڙي آزادي ۽ سکون سان هلنديون هيون جهڙي طرح اڄ هندستان ۽ ڳئون هلنديون آهن. ايتري تائين جو جيڪڏهن ڪو شخص ٻليءَ کي ماري وجهندو هو ته ان لاءِ موت جي سزا هئي. جيڪڏهن ڪا ٻلي طبعي موت مرندي هئي ته ان جا مالڪ ڏک ۽ پنهنجا ڀرون ڪوڙائيندا هئا. جيڪڏهن گهر ۽ باهه لڳندي هئي ته ماڻهو پنهنجو پاڻ کي بچائڻ کان اڳ ٻلي کي بچائيندا هئا. ٻلي جي وجود سان ايترو احترام ۽ عقيدت سان پيش اچڻ جو فائدو هڪ ته ٻلين ورتو ۽ ٻيو ايران

جي بادشاهه، ڇا ڪيو جو پنهنجي فوج جي ڍالن تي ٻليءَ جي تصوير اڪرائي ڇڏي ۽ اهڙن جانورن جي تصوير جيڪي مصرين لاءِ مقدس هئا. جنگ شروع ٿي ته مصرين لاءِ ايرانين تي وار ڪرڻ ڏکيو بڻجي ويو ۽ ايراني جنگ کٽي ويا. ان جنگ دوران ايراني فيثا غورث کي گرفتار ڪري پاڻ سان گڏ عراق جي شهر بيلون کڻي ويا جتي هو ايرانين جي ٻارن کي تعليم ڏيندو هو. نيڪ 5 سالن کانپوءِ انهن کيس آزاد ڪري ڇڏيو.

آزاد ٿيڻ کانپوءِ هي واپس سموس آيو. مختلف شهرن جي سفر ۽ زندگيءَ مان هن جيڪو ڪجهه سکيو سو سموس وارن کي سيکارڻ شروع ڪيائين پر هو جلدي سموس جي حالتن کان مايوس ٿي پيو ۽ هو هڪ دفعو وري سموس کي ڇڏي ڪروٽان (Croton) طرف هليو آيو. ان وقت هن جي عمر تقريباً 50 سال هئي. چيو وڃي ٿو ته ڪروٽان جو دؤر هن جي زندگيءَ جو پرسڪون دؤر هو. هن اتي پنهنجا ڪوڙ سارا پوئلڳ ٺاهيا. جنهن خفيا سرڪل جي ڳالهه پهرين پڙهي آيا آهيون هن ڪروٽان ۽ ٺاهيو. جنهن جي ميمبر جي نشاني هيءَ هئي ته اهي پنهنجي ڪپڙن تي تاري جو نشان هڻندا هئا. ڪروٽان ۽ رهندي هن جو عشق ٿيانو (Theano) نالي هڪ پوئلڳ سان ٿيو جيڪا هن وٽ پڙهندي هئي ۽ پاڻ اڳتي هلي هڪ سٺي فلسفي بڻي. فيثا غورث شادي 61 سالن جي عمر ۾ ڪئي، جنهن مان هن کي ٽن ٻارن جو اولاد به ٿيو. ان عرصي دوران ڪروٽان ۽ سائيبيريز (Sybaris) جي وچ ۾ جنگ لڳي، جنهن ۾ فتح ڪروٽان کي ملي. ان جنگ جي فتح ۾ فيثا غورث جو ڪردار هو. ان کانپوءِ انهن جو اثر رسوخ ڪروٽان ۾ وڌڻ لڳو. انهن پنهنجا خيال ڪروٽان جي عام شهرين تي ٽاڦڻ شروع ڪيا نتيجي ۾ فيثا غورث خلاف پرويگنڊا وڌيو ۽ عوام انهن سان نفرت ڪرڻ لڳو ۽ هڪ رات حملو ڪري انهن جي جڳهن کي ساڙيو ويو. چيو وڃي ٿو ته ان حملي دوران فيثا غورث کي هن جي 40 ساٿين سان گڏ قتل ڪيو ويو. ڪي چون ٿا ته فيثا غورث اتان پڇي نڪرڻ ۾ ڪامياب ٿيو ۽ اٽلي ۾ 490 ق. م. ۾ طبعي موت مري ويو. جيئن ته پهرين به اسان لکي آيا آهيون ته تاريخ فيثا غورث جي اوائلي ۽ آخري زندگي تي واضح نه آهي. تنهنڪري هي ڏکيائون پنهنجي

جاءِ تي موجود رهنديون.

فيثا غورث جو فلسفو:

فيثا غورث جي فلسفي تي اچڻ کان اڳ اهم ڳالهه هي آهي ته جيڪو ڪجهه اسان وٽ فيثا غورث طرفان آيو آهي اهو هن جي پوئلڳن پهچايو آهي تنهنڪري فيثا غورث ڇا چيو ۽ فيثا غورئين ان ۽ ڇا اضافو ڪيو به الڳ شيون آهن پر جڏهن اسان فيثا غورثي فلسفي تي ڳالهائڻ شروع ڪنداسين ته اهو الڳ ڪرڻ ڏکيو هوندو ته فيثا غورث ڇا چيو ۽ فيثا غورئين ان کي ڪيئن وڌايو. تنهنڪري اسان فيثا غورثي فلسفي تي ئي ڳالهائينداسين.

توهان سان جڙواد فلسفين تي لکڻ دوران ان ڳالهه جو ذڪر ڪيو هئوسين ته اسان ڪائنات ۽ موجود شين کي انهن جي خاصيتن (qualities) مان سڃاڻيندا آهيون. مثال طور جيئن پاڻي جي آلي ڪرڻ جي خاصيت ۽ باهه جي ساڙڻ واري خاصيت مان اسان باهه ۽ پاڻي کي سڃاڻون ٿا. پر حقيقت هي آهي ته شين ۽ جون سڀ خاصيتون ڪائناتي (universal) ناهن هونديون. طور مثال گلاب جي گل جو رنگ ڳاڙهو آهي پر دنيا ۽ موجود سڀئي گلاب ڳاڙها نه آهن. ڪي گلاب اڇا، نيرا ۽ ڦڪا به ٿين ٿا ۽ خاصيت ڪائناتي نه آهي ڇاڪاڻ ته ڪي شيون نه ڪڙيون هونديون آهن ۽ نه ئي مٺيون!

هاڻي فيثا غورث يا فيثا غورئين جي اڳيان سوال هي هو ته ڇا فطرت ۽ ڪا اهڙي شيءِ موجود آهي جيڪا مادي ۽ خيالي شين تي هڪ جيتري لاڳو ڪري سگهجي ۽ هر هنڌ ساڳي طرح موجود هجي ان سوال جي جواب ۽ فيثا غورث ان نتيجي تي پهتو ته ها دنيا ۽ اهڙي شيءِ ضرور موجود آهي جيڪا اسان جسماني ۽ غير جسماني شين تي هڪ ئي وقت لاڳو ڪري سگهون ٿا اها هر هنڌ موجود هوندي آهي. ان کي عدد (number) چئبو آهي. ان جواب جي وڌيڪ وضاحت ڏيندي فيثا غورث چوي ٿو ته انسان ڪنهن اهڙي دنيا کي تصور ۽ آڻي سگهي ٿو جنهن ۽ رنگ نه هجي يا هو اهڙي دنيا جو به تخيل ڪري سگهي ٿو جنهن ۽ پاڻي نه هجي يا مرد نه هجن يا اهڙي

دنيا جنهن ۾ منو يا ڪٿو نه هجي پر انسان ڪڏهن به ڪنهن اهڙي دنيا جو تصور ئي نه ٿو ڪري سگهي جنهن ۾ عدد (number) نه هجي. ان سان فيثا غورثي فلسفو ان نتيجي تي پهتو ته عدد ئي آهي، جنهن سبب ڪائنات تخليق ٿي آهي. عدد ئي آهي جيڪو ڪائنات جو بنياد ۾ ڳر آهي.

حقيقت ۾ ڏسجي ته عدد اسان جي سماجي ۾ معاشي زندگي ۾ اهم ڪردار ادا ڪري ٿو. فضا ۾ هلندڙ جهاز هجن يا سمنڊن ۾ هلندڙ بيٽا عدد انهن کي پنهنجي مقام تائين پهچائڻ ۾ اهم هوندو آهي. فاصلن کي ماپڻ هجي يا اونچائين کي، اهو عدد بغير ناممڪن آهي ايسٽائين جو هم آهنگي (harmony) هجي يا مقدار (proportion) يا ترتيب (order) اهي ٽئي اهم لقاءَ صحيح ڪتب نه ٿا آئي سگهجن. جيڪڏهن انهن ۾ عدد نه آهي ته. فيثا غورث انهن تنهي جي اهميت تي زور ڏنو آهي. موسيقي هجي يا ڪو ٻيو فن عدد بغير اڌورا هوندا. هي هو انهن جو فلسفو جنهن ۾ ”عدد“ سڀ ڪجهه هو.

ان کان علاوه هنن تضادن جي علم يعني جدليات تي ڳالهايو. انهن ڏهن تضادن جي ڳالهه ڪئي. جنهن مان ڪائنات ٺهيل آهي. اها لسٽ ڪجهه هيئن آهي.

- (1) محدود ۾ لامحدود (Limited & Unlimited)
 - (2) اڪي ۾ ٻڌي (Odd & Even)
 - (3) ساڄو ۾ کاٻو (Right & Left)
 - (4) مذڪر ۾ مؤنث (Masculine & Feminine)
 - (5) سڪون ۾ حرڪت (Rest & Motion)
 - (6) نيك ۾ بد (Good and Evil)
 - (7) هڪ ۾ گهڻا (One and Many)
 - (8) روشني ۾ انڌيرو (Light and Darkness)
 - (9) سڌو ۾ مڙيل (Staright and Crocled)
 - (10) چوڪنڊو ۾ مستطيل (Square and Oblong)
- ڪائنات بابت فيثا غورثي نظريو:

جيئن ته اسان پهرين ان ڳالهه جو ذڪر ڪيو هو ته فيثا غورثي تاريخ ۾ اهي پهريان فرد آهن جن دعويٰ ڪئي هئي ته زمين ڦرندي آهي. انهن زمين کي ڪائنات جي مرڪز هجڻ

واري مفروزي (Hypotiesis) کان انکار ڪيو هو. اهي زمين کي ڏهن سيارن مان هڪ سيارو سمجهندا هئا. هنن جو يا فيثاغورث جو ڪائنات بابت نظريو ڪجهه هيئن هو.

هي مڃيندا هئا ته ڪائنات جي مرڪز ۾ هر طرف باهه ڦهليل آهي. ان باهه جي چوڌاري ڏهه سيارا گردش ڪن ٿا. پهريون سيارو تصوراتي زمين (Counter earth) آهي جيڪا اسان جي زمين وانگي آهي پر اها نظرن کان اوجھل رهندي آهي. ٻيو ڪائناتي جسم هي زمين آهي جنهن تي اسان رهون ٿا. ٽيون جسم سج ۾ چوٿون چنڊ آهي. پنج ٻيا سيارا ان باهه جي چوڌاري ڦرن ٿا. اهي ٽوٽل نو سيارا ٿيا. ڏهون سيارو چنٽريل تارن (Fined star) وارو آهي. چيو وڃي ٿو ته ڪائنات بابت ان دؤر ۾ اهو نظريو وڏو انقلاب آڻي سگهي ها پر پوءِ فلسفي تي ارسطو جو اثر وڌي ويو جيڪو چوندو هو ته زمين نه صرف ساکن آهي بلڪه اها ڪائنات جو مرڪز آهي. اهڙي طرح اهو اهم مفروضو دنيا کان تيسٿائين لڪل رهيو جيستائين فيثاغورثين جي ان مفروزي کي 15 هين صدي ۾ ڪاپرنيڪس (Copernicus) نه پڙهيو. ان کانپوءِ ڪاپرنيڪس ان تي ڪم ڪيو ۽ هڪ ڪتاب لکي ويو ان وصيت سان ته مرڻ کانپوءِ اهو ڪتاب ڇاپيو وڃي. ان ڪتاب جي ڇپجڻ کانپوءِ اها ڳالهه منظر عام تي آئي ته زمين سج جي چوڌاري ڦرندي آهي. هن کانپوءِ گليلو ۽ برنو ان خيال کي اڳتي وڌائڻ ۽ پنهنجو ڪردار ادا ڪيو ۽ بدلي ۽ سزائن ۽ ڏکين حالتن جو تجربو ڪيائون ڇاڪاڻ ته بائبل ۾ لکيل هو ته زمين هڪ هنڌ بيٺل هوندي آهي چرندي نه آهي. بهرحال ان کانپوءِ يورپ جي پادري گليلو، برنو ۽ هنن وانگر سوچيندڙ ٻين انسانن سان ڪهڙي جٺ ڪئي تاريخ جا ڪاغذ ان جا گواهه آهن. عيسائي مذهبي تعليم ماڻهن جي رڳن ۾ ايترو گهڙي وئي هئي جو پنهنجي انڌي عقيدتي جي بنياد تي اهو مڃڻ لاءِ تيار نه هئا ته زمين سج جي چوڌاري ڦري سگهي ٿي ۽ ڦرندي آهي. جيڪڏهن ڪير ائين سوچڻ لاءِ پنهنجي دماغ تي زور ڏيندو هو ته اٽلندو هن جو مٿو ڦرڻ لڳندو هو. بهرحال اڄ سج ثابت آهي ته زمين ڪائنات جو مرڪز نه آهي ۽ اها سج جي چوڌاري ڦري ٿي. المناڪ ڳالهه هي آهي ته سائنس کي اها

ڳالهه سمجھائڻ لاءِ ڪئي صديون لڳيون ۽ ان سلسلي ۾ سائنس پنهنجا ڪيترائي ذهين ذهن قربان ڪيا.

فيثا غورث ۽ موسيقي:

فيثا غورث جو موسيقي سان لڳاءُ هوندو هو. هونئن به تصوف ۽ موسيقي ٻن ته پاڻ ۾ جڙيل ئي آهن. جهڙي طرح شاهه لطيف تنبورو ايجاد ڪيو اهڙي طرح هن صوفي پنهنجو سازندڻ (Scale) ايجاد ڪيو ۽ پنهنجي سمجھه موجب تارون ڳنڍي ان سان سر پيدا ڪيا. هي چوندو هو ته موسيقي ۽ شاعري انسان جي روح کي پاڪ ڪرڻ لاءِ ضروري آهن. اهو روح جيڪو هڪ جسم مان ٻئي هنڌ سفر ڪري ٿو ان کي پاڪ ۽ صاف رکڻ ضروري آهي. افلاطون فيثا غورث جي روح واري نظريي کي ته کنيو باقي شاعري جو مخالف بڻيو. هي چوندو هو ته اسان کي موت کان بچڻ نه ڪپي ڇاڪاڻ موت جي وقت ٻيو ڪجهه ناهي ٿيندو سواءِ ان جي ته اسان جو روح هڪ جسم مان ٻئي جسم ۾ منتقل ٿئي ٿو. انسان کي گهرجي ته موت جي حالت وقت سجاڳ رهي ۽ بي خوف ٿي مري، باقي شاعرن لاءِ هن چيو ته انهن کي هار پارائي سندس ”خيالي رياست“ مان ٻاهر ڪڍيو وڃي ڇاڪاڻ ته شاعري نوجوانن جي جذبن کي خراب ڪري ٿي.

فيثا غورث ڪائنات جي موسيقي جي ڳالهه ڪئي. هي سمجهندو هو ته جيڪا شيءِ تيز رفتاري سان ڦرندي آهي ته ان جو پنهنجو سر هوندو آهي. ڪائنات ۽ ڏهه سيارا تيزي سان حرڪت ڪندا آهن تنهنڪري انهن جي پنهنجي پنهنجي موسيقي هوندي. آهي ان نتيجي تي پهتو ته زمين جو پنهنجو سر آهي، چنڊ جو پنهنجو سر آهي ۽ سج کي پنهنجو سر آهي. جيڪو ڏهن سوچي ته توهان جي ڪمري ۾ ڦرندڙ پکي جو هڪ آواز آهي، ان جو هڪ سر آهي ته پوءِ ڇا اهو ممڪن آهي ته ڪائنات ۾ ڦرندڙ انهن سيارن جو ڪو سر ۽ آواز نه هوندو؟ اڄ جي جديد سائنسي اوزارن ذريعي سائنس ان ڳالهه جي ثابتي ڏني آهي ته ڪائنات ۾ ڦرندڙ جسم ۾ موسيقي به آهي ته سر به آهي. اڄ جي جديد دؤر جي سائنس ان کي ڪائنات جي موسيقي (

“Music of cosmos” چوي ٿي ۽ فيثا غورث ان کي “Harmony of sphere” يعني دائرن جي هم آهنگي سڏيندو هو. فيثا غورث جي هي ڳالهه جديد سائنس جي Sprins theory سان ٺهڪائي سگهجي ٿي. جنهن مطابق اليڪٽران ۽ پروٽان يا ائٽم ننڍين ننڍين تارن جا ٺهيل آهن ۽ انهن جي حرڪت جو پنهنجو سر آهي.

خير فيثا غورث تصوف، موسيقي ۽ شاعري کي صوفيائي انداز ۽ استعمال ڪري انساني دماغ کي ڪائنات ۽ انساني ذهن جي دلڪش نظارن کي سمجهڻ ۽ پرکڻ جي دعوت ڏئي ٿو. اهو چاهي ٿو ته انسان پنهنجي ذات ۽ ڪائنات جي اندر غور فڪر ڪري پنهنجي سڃاڻپ پيدا ڪري ۽ پنهنجو پاڻ، سماج ۽ ڪائنات سان جڙيل هجڻ واري رشتي کي وڌيڪ مضبوط ڪري هڪ مثالي ۽ آدرشي زندگي گذاري.

فيثا غورث ۽ ميٿميٽڪس:-

اسان ميٿميٽڪس جو فيثا غورٿين جي زندگين تي ٿيل اثر کي ٿورو پڙهي آيا آهيون. اسان کي اها به خبر آهي ته اهي مڃيندا هئا ته ڪائنات جو بنيادي عنصر عدد آهي. فيثا غورث انهن کي ميٿميٽڪس تي عبور حاصل ڪرڻ لاءِ چونڊو رهندو هو. بهرحال ميٿميٽڪس جو اهو پاسو جنهن ذريعي فيثا غورث جديد ميٿميٽڪس ۽ اڄ به ڳنڍيل (Relevant) آهي اهو آهي فيثا غورٿي ڪليو (Phthogrouas Theorem) جنهن جي مطابق جيڪڏهن ساڄي پاسي واري ٽڪنڊي (Right angled triangle) جي ماپ 90° آهي ته جڏهن اسان ان کي چوڪنڊو (Square) ڪنداسين ته ان جي ٻن چوڪنڊن جي ماپ ساڳي هوندي جنهن کي $a^2 + b^2 = c^2$ جي فارمولي ۽ لکيو ويندو آهي.

مصر ۽ بيلون ۽ ان دؤر ۽ وڏيون وڏيون عمارتون ٺاهيون وينديون هيون. مصر جي احرامن کان ته توهان به واقف هوندا ته اهي ڪيتري خوبصورتي ۽ جلال سان اڄ به بيٺل آهن. ان دؤر جا ماڻهو عملي طور ته عمارتون ائين ٺاهيندا هئا پر اهي ان جي خيالي پاسي کان ان واقف هوندا هئا. فيثا غورث اهڙين عمارتن جي بيهڪ پٺيان موجود خيالي پاسي جو به ثبوت ڏنو ۽ فطرت

جي اهم راز کي دنيا ۾ روشناس ڪرايو. هن پاران جاميٽري تي ڪيل ڪم جا ٿورا اڄ به جديد دؤر لاءِ موجود آهن. چيو وڃي ٿو ته افلاطون هن جي فلسفي مان گهڻو متاثر هو تنهنڪري، هو پنهنجي زندگي ۾ ائلي ڏانهن ويو. هن فيثا غورث جي پوئلڳن سان ملاقاتون ڪيون ۽ فيثا غورث بابت سکيو ۽ پڙهيو. هي واپس يونان آيو جتي هن (The Academy) نالي پنهنجو تعليمي ادارو قائم ڪيو جنهن ۾ ارسطو ويهه سال هن جو شاگرد بڻجي پڙهيو. افلاطون ان اڪيڊمي جي دروازي مٿان لکاريو هو ته ”جيڪو جاميٽري نه ٿو ڄاڻي اهو اندر داخل نه ٿئي.“ (Let no one ignorant of geometry enter the academy) اهو ساڳيو افلاطون هو جنهن فيثا غورث لاءِ هي قيمتي لفظ چيا هئا ته فيثا غورث دنيا لاءِ ايترو ضروري آهي جيترو ديوتا پراميتيس (Prometheus) جنهن انسان کي ٻين ديوتائن کان باهه جو راز چوري ڪري ڏنو. ان سان گڏ اسان تاريخ جي دانشمند (genius) فلاسافر جي زندگي، دؤر ۽ حالتن سان گڏ ان جي فلسفي تي پنهنجو مضمون پورو ڪيو. اسان ڏٺوسين ته هن پنهنجي زندگي سموس، مصر ۽ ڪروٽان جهڙن مختلف علائقن ۾ گذاري. سموس ۾ هن سوچڻ ۽ غور ڪرڻ سکيو. مصر ۾ هن پنهنجي سوچ ۽ فڪر کي وڌيڪ پختو ڪيو ۽ مدبر بڻيو. آخر ۾ هن سموس ۽ مصر مان جيڪو پڙهيو ۽ سکيو ان کي عملي جامو ڪروٽان ۾ پارايو جتي هن پنهنجا ڪوڙ سارا ساٿي ۽ همدردي پيدا ڪيا پر ڪروٽان جي حڪمرانن بعد ۾ هن کي مسترد ڪيو. اهڙي طرح فيثا غورث ۾ هن جي ساٿين جو خاتمو ڪري انهن کي خاموش ڪيو ويو. پر اڄ تائين فيثا غورث خاموش ٿي نه سگهيو آهي. هن پنهنجي علم ۽ سچائي جي قوت سان باطل اڳيان سڀني تائي بيٺو رهيو ۽ پنهنجي ٺاهيل لفظ فلاسافر جي سمجهائي مطابق پنهنجي زندگي حق ۽ سچ جي تلاش ۾ گذاري. اڄ ڪروٽان جا حاڪم ۽ عوام مثل حالت ۾ مٽي سان هڪ ٿيل آهن انهن کي ڪير به نه سچائي ڇاڪاڻ ته انهن جي زندگيءَ جو مقصد مشهور ٿيو يا پئسو ڪمائڻ هو. پر جن پنهنجو مقصد سچ جي ڳولا بڻايو آهي اڄ به زنده جاويد بڻيو دنيا کي علم جو سوجهرو پهچائي رهيا آهن. ڪروٽان يا سموس جي ماڻهن

جي مخالفت ۾ ڪوڙن الزامن باوجود فيثا غورث اڄ به زنده آهي ۽ هو ڪيترن ئي پٽڪيلن کي زندگيءَ جي مقصد جي صحيح چونڊ ڪرڻ جي آگاهي ڏئي رهيو آهي.

Reference:

- (1) A critical history of greek philosophy (W.T. Stace)
- (2) Problems of the history of philosophy (Theodor Oizerman)
- (3) The History of western philosophy (Bertrand Russel)
- (4) Man, myth, mathemation (Genius of Pythagoruas documents)
- (5) Internet Encyclopedia of Philosophy
(www.lep.utme.edu/pythogas)

عورت

شک سلیمانی

ایلن ریڈ اپنی ایک مشہور کتاب "The Myth of Women's Inferiority" میں لکھتی ہیں کہ عورت نہ انسانی سماج کو بنانے میں سب سے اہم کردار ادا کیا اور انسانی تہذیب ان وہمی داستانوں سے انکاری ہیں کہ عورت مرد کی نسبت کم حیثیت رکھتی ہے سرمایہ داری نظام میں جس طرح ناہموار ترقی ہوتی ہے، اسی طرح سماج میں انسان کی قدر بھی ناہموار طریقہ سے پھیلتی ہے سرمایہ داری کی فطرت میں ہے کہ سماج مختلف طبقہ بنتے ہیں، اس نظام میں قوموں کے حق خودارادیت کو مسخ کیا جاتا ہے، اعلیٰ اور کم ظرف ذاتوں کی تقسیم نئی شکل میں ہوتی ہے اور مرد عورت کا فرق بھی باقی رہتا ہے سرمایہ داری اور طبقاتی سماج کی سب نمایا شکلوں میں سے ایک جنسی نابرابری بھی ہے ہمارے سماج میں مرد کو سیاسی، معاشی، ثقافتی اور دانشوری کا مالک سمجھا جاتا ہے جبکہ عورت کو اس کا غلام یا کم درجہ کی حیثیت دی جاتی ہے کئی صدیوں کی جدوجہد کے بعد عورت کو کھانہ پکانے کے عمل سے نکال کر سماجی آزادی کا حصہ نصیب ہوا لیکن یہ آزادی اب بھی بیشتر حلقہ کو آج بھی نصیب نہیں آج ریاست میں ہم اپنی سیاست کر رہے ہیں

اس میں جس قدر ہم ریاستی اور قومی سوال پر واضح موقوف دینے کی ضرورت ہے اسی قدر عورت کے سوال پر واضح ہونا ضروری ہے

سماج میں موجود استحصال کی مختلف شکلوں کا واضح طور پر تجزیہ کرنا اور ان کی وجوہات کو جاننے کے لئے تمام تضادات کی نشاندہی کرنا بہت اہم کام ہے جو کہ بائیں بازو کے لوگ ہی کرسکتے ہیں۔ ہر استحصال کے نتیجے میں ایک طبقہ مستفید ہوتا ہے اور دوسرا اس کا شکار جو طبقہ مستفید ہوتا ہے وہ اپنی تمام کوششیں اس عمل پر صرف کرتا ہے کہ جن کی محنت کی بدولت وہ مستفید ہو رہے ہیں، وہ طبقہ ہمشاں ان کے زیر دست رہتا ہے۔ مستفید طبقہ کی سرپرستی ہی ان کی بقاء ہے جس میں وہ ریاست کا سہارا لیتے ہیں اور ریاست اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے مختلف نظریات کو جنم دیتی ہے کہ وہ فرسودہ رسم و روایات میں دیکھائی دیتی ہیں اور کہی پر مذہب کا استعمال کیا جاتا ہے ریاست اور مستفید طبقہ جبر کا استعمال کر کے محکوم طبقہ کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور پھر نظریات کا سہارا لے کر ان سے رضامندی حاصل کی جاتی ہے اس عمل کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مظلوم قوموں کی آزادی ضبط ہوتی ہے، محکوم طبقات پست ہیں، نسلی نفرت پھیلتی ہے، ذات پات کی بنیاد پر فرق کیا جاتا ہے اور اسی کی ایک صورت گھروں میں موجود

”عورت“ کا استحصال اور جبر

ڈھابہ سہ لہ کر اعلیٰ ٹولوں تک میں وہ تمام کام نظر آتے ہیں جو کہ کسی گھر میں ایک عورت کرتی ہے اگر عورت کو گھر سے باہر نکال کر مارکیٹ میں لایا جائے تو گھر میں ہونے والے کاموں کی بھی قیمت ہوگی جس کے لیے سرمایہ داروں کو مزدور کی کم سے کم آمدنی بڑھانی پڑے گی جس سے نفع کی شرح کم ہو جائے گی مغربی ممالک میں سوشلزم کے ڈر سے جہاں ولفیر سوسائٹیز بنی تھیں ، وہاں عورتوں کا سماجی ترقی میں اہم کردار بننا جس کے نتیجے میں سرمایہ داروں کو چائلڈ کیئر کی قیمت دینی پڑی، جو کہ سویت بلاک کو روکنے کے لیے حکمت عمل کے طور پر استعمال ہوا اور وورکرز کا قیام وجود میں آیا جس سے مرد اور عورت کی اجرت میں اضافہ کیا گیا تاکہ وہ اپنے خرچے پورے کر سکیں لیکن یہ عارضی تھا اور آج سرمایہ داری نظام نہ دوبارہ سے سرمائے کی تقسیم کو مرکوز کرنے کے لیے سماج میں جنسی تقسیم کو فطری قرار دینا شروع کر دیا ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ چائلڈ کیئر ، اولڈ ایج بینیفٹ اور وورکرز کا بوجھ اب ختم کیا جائے سرمایہ دار چاہتے ہیں کہ اس گرتی ہوئی دیوار کا سارا ملبہ عورت سنبھالے خاندان کے ادارے کو استعمال کرتے ہوئے اس پوری معاشی ڈھانچے کو تیسری دنیا کے مطابق ڈھال جائے ان کی سوچ اب یہ ہے کہ عورت کی رضامندی حاصل کی جائے

تاکہ وہ زیادہ استحصال کو برداشت کرے یا پھر پارٹ ٹائم کام کو ترجیح دے تاکہ وہ چائلڈ کیر اور ہاؤس ورکرز کی قیمت اپنی اضافی کام کے اوقات سے پورے کرے۔

عورت کا استحصال معاشی، ثقافتی، معاشرتی اور جنسی انداز میں ہر جگہ اپنا اظہار کرتا ہے۔ قدرت کا نہیں بلکہ طبقاتی سماج کا قانون ہے جس نے عورت اس سے اسکا حق کھنچ کر سماجی طور پر اپاہج بنا دیا۔ فطرت کا ساتھ مارا لیتے ہوئے عورت کاسماج میں اعلیٰ مقام کھنچ کر زچکی کا عمل سونپ دیا۔ آج بھی میں اس سوال پر بحث کرنی پڑتی ہے کہ عورت کا فطری عمل گھر کو سنبھالنا اور بچے پالنا نہیں بلکہ وہ بھی مرد کی طرح ایک فرد کی ہے جس میں خواہشات کا عنصر وہی ہے جو کہ ایک مرد کا ہے۔ جس طرح حکمرانوں نے اپنے مفاد کو بچانے کے لیے ریاست کا وجود قائم کیا اسی طرح عورت کے لیے سماج نے خاندان کا ادارہ قائم کیا۔ جب مارکس اور انینگلز نے محکوم طبقوں کی محرومی کے پیچھے چھپے معاشی اور سیاسی مقاصد کا پردہ کھولا تو عورت کا استحصال بھی اسی معاشی و سیاسی منظر نامہ میں آیا۔ عورت جس نے تہذیب بنائی، جس نے نسلِ انسانی کو قائم رکھا اور جس نے سماج کے ارتقائی عمل میں نمایا کردار ادا کیا اس کو آج سماج میں قدرتی طور پر کمزور پیش کیا جاتا ہے۔ Chapple & Coon نے جب Tierra del Fuego کے

قبیلوں پر ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ جب ایک مرد یہ کہتا ہے ”یہ پتھر بہت وزنی ہے“ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کام عورت کرے گی جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عورت فطری طور پر کمزور نہیں ہے۔ ایلن ریڈا نے اپنی مختلف تحریروں میں اس بات پر بحث کی کہ کس طرح عورت نے قدرت سے لڑنے کے لیے گھر بنائے، آگ دریافت کی اور سب سے اہم کہ عورت ہی زراعت تک جا پہنچی۔ لیکن آج ہمارے سماج میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورت سماج میں موجود تضادات میں اہم کردار ادا کرنے سے قاصر ہے۔

کیا ہونی چاہیے ہماری سوچ؟ کیا واقعی عورت سماج میں بنیاد تضادات میں اہم کردار ادا کرنے سے قاصر ہے؟ کیا واقعی اس کی پہچان کا اظہار ہونا اسی کی پہچان سے موجود ہے بسی میں اضافہ کرے گی؟ نہیں ایسا نہیں ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ پہچان سے موجود نظام، پس منظر، طبقے کو سیاسی اور ریاستی اداروں سے شعوری طور پر رکھتے ہیں تاکہ وہ اس بات کو مانتے رہیں کہ ریاست چلانا صرف ذہین لوگوں کا کام ہے، جبکہ مزدور اور کسان اس قابل نہیں کہ وہ ریاستی عمور کو چلا سکیں۔ پدرشاہی نظام میں عورت کو بھی اسی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ بھول جاتی ہیں کہ مرد اور عورت میں فطری فرق ضرور ہے لیکن اس فرق کا مطلب یہ نہیں کہ عورت سماجی اور سیاسی

معاملات میں اہم کردار ادا نہیں کر سکتی۔ سرمایہ دار جس طرح شعوری طور پر پسہ ڈالنے کی طبقات کو سماج کے بیشتر معاملات سے دور رکھتا ہے، پدرشاہی نظام میں عورت کو سماج کے مختلف سیاسی، سماجی اور ثقافتی عمل سے دور رکھا جاتا ہے جب کہ مزدوروں اور کسانوں کو اپنا ساتھی سمجھتے ہیں تو یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ سیاسی اور نظریاتی طور پر ابھی اہم آئنگ نہیں ہیں۔ مزدوروں اور کسانوں کے ساتھ مل کر یہ مختلف سیاسی سرگرمیاں کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں اور ان کا سیاسی شعور وقت کے ساتھ ساتھ بڑھاتے ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ ایک مزدور، جس سرمایہ دار کم عقل سمجھتا ہے، کو مختلف تجربات سے گزار کر اس نے تک پہنچایا جا سکتا ہے کہ وہ سماج کے اعلیٰ ڈھانچے کا فیصلہ کر سکیں۔ ٹھیک اسی طرح ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ عورت کو صدیوں سے سماجی اور سیاسی حالات سے دور رکھا گیا جس کی وجہ سے ان کی شعوری سطح مرد کی نسبت کم ہے لیکن جتنا ہم ان کو سیاسی و سماجی معاملات میں ساتھ لے کر چلیں گے اتنا ہی ان کی صلاحیتیں ابھرینگی۔ عورت اگر خاندان کے ادارے کو غلامی کی انتہا تک بھی ایک محسن طریقہ سے چلا سکتی ہے تو وہ سماج کو آزادی سے چلانے کی اتنی ہی صلاحیت رکھتی ہے جتنی کہ مرد بلکہ میرا تو یہ کہنا ہے کہ عورت اگر سیاسی اور سماجی طور اہم کردار ادا

کرنے تو مرد سے زیادہ امن و امان برقرار رکھ سکتی ہیں کیونکہ وہ ”ماں“ ہونے کا مطلب جانتی ہیں۔ اس نئی سرمایہ داری کے نظام نے دوبارہ عورتوں میں یہ سوال عام کر دیا ہے کہ کیا واقعی عورت ہی گھر کے کام کرنے کی مجازی ہے؟ کیا یہ فطری ہے یا اس کو فطری کہہ کر ان کو دوبارہ گھر کی چار دیواری میں مشقت کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے؟ ذاتی ملکیت کا سوال اپنی جگہ لیکن انسان کی یہ عادت، جو کہ سرمایہ داری نے پیدا کی ہے، کہ وہ ہر چیز کو اپنی ملکیت میں لینا چاہتا ہے۔ عورت کو ملکیتی نظر سے دیکھنا ہمارے سماج میں عام ہے۔ ملکیت کی ذہنیت بھی اسی استحصال کو قائم رکھنے والی ہے جس کی جڑیں ”خاندان“ کے تصور سے آتی ہیں۔ جس طرح ریاست، ہر صورت میں ایک جبر کا آلہ ہے، خاندان بھی عورت اور مرد کے لیے جبری ملاپ کا ادارہ ہے جس میں عورت کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ بلا معاوضہ بچوں کی دیکھ بھال، بڑھنے لوگوں کا خیال اور کھانے پکانے جیسے کام کرے۔ جس سے مزدور کی کم سے کم اجرت میں کمی آئے گی اور کم اجرت سے فائدہ صرف سرمائے دار کو ہوگا۔

خاندان کے ادارے میں عورت معاشی طور پر مرد پر منحصر ہوتی ہے جس کی وجہ سے سیاسی اور معاشی محرومی پیدا ہوتی ہے۔ خاندان، عورت کے سماجی اور سیاسی کردار کا قتل کرتا ہے جب کہ

یہ کہتے ہیں کہ ہم سماج کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری پہلی جنگ اسی اداروں سے ہے جس میں عورت کا استحصال ہوتا ہے کچھ نظریاتی دوست شعوری یا لاشعوری طور پر یہ کہتے ہیں کہ ”عورت“ کو پڑھانے کا مقصد ہے پوری نسل کو تعلیم و تربیت کرنا اس مفروضہ سے کہ ہمیں بھی باہر نکلنا ہوگا ہم عورت کو تعلیم اس لیے دینا چاہتے ہیں کہ یہ اس کا حق ہے سوشلسٹ سماج میں مرد بچوں کی دیکھ بھال کے لیے اتنا ہی ذمہ دار ہوگا جتنا کہ عورت گھرمیں عورت کو ہر چیز کی ذمہ داری دینا جاگیرداری اور سرمایہ داری نظام کا اصول ہے ہمارا نہیں سوشلسٹ سماج میں خاندان کے اداروں کو توڑا جائے گا تاکہ گھر میں رہنے والے دونوں انسان گھر کے اندر اور گھر سے باہر (سماج میں) برابر ذمہ داریاں اٹھائیں Inessa Armand نے کہا تھا کہ ”اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کی آزادی اشتراکی نظام سے پہلے ممکن نہیں تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اشتراکی نظام کا قیام عورتوں کی آزادی کے بغیر ناممکن ہے“

انتونيو آگوستينو نيتو

فهميده-پرياناڪا

آفريڪا جي قومي آزاديءَ واري تحريڪ جي هڪ اهم شخصيت آگوستينو نيتو 17 سيپٽمبر 1922ع ۾ لوندبا (Launda) جي پرواري ڳوٺ ۾ Bengu ۾ سندس تعلق Methodist periest خاندان جي kimbundu قبيلي سان هو. هو لوندبا جي هڪ (Protestant school) مان پڙهيو. 1944ع ۾ 1947ع جي عرصي دوران نيتو لوندبا جي Health service

organization ۾ 1947ع ۾ لسبن (Lisbon) ۾ ڪوئمبرا (Coimbra) يونيورسٽي جي ميڊيڪل ڊپارٽمنٽ ۾ پڙهڻ لاءِ پورچوگال (Portugal) روانو ٿيو. پورچوگال ۾ پنهنجي پڙهائي جي دوران نيتو، انگولا ۾ ٻين پورچوگيز بينڪيٽن (Colonies) جي آزاديءَ جي ويڙهه ۾ حصو ورتو. پورچوگيز جي اندرگراؤنڊ ڪمونٽ پارٽي سان رابطو پڻ جاري رکيائين. نيتو هڪ تمام سٺو شاعر به هو ۾ پنهنجي شاگرديءَ وارن ڏينهن ۾ پورچوگيز ادب جي ميدان ۾ نمايان رهيو. پنهنجي سياسي سرگرمي جي ڪري 1952ع کان 1960ع تائين ڪيترائي دفعا جيل ويو.

ڊسمبر 1956ع ۾ جيل ۾ هوندي ئي نيتو MPLA (The poplar movement for the liberation of Angola) سان ويجهو ٿيو. هڪ سال کانپوءِ 1957ع ۾ ان جو رڪن پڻ ٿيو. 1957ع نيتو لسبن يونيورسٽي مان سرجن جي ڊگري ملڻ کانپوءِ 1958ع ۾ انگولا واپس آيو. ڊاڪٽر هئڻ سان گڏ نيتو MPLA جي اڳواڻي به ڪندو رهيو. 8 جون 1960ع ۾ نيتو کي لوندبا مان گرفتار ڪيو ويو ۾ ساڳئي سال سيپٽمبر ۾ پورچوگال حڪومت طرفان ڪيس ڪپ وردي (Cap verde) ڏانهن

جلاوطن ڪيو ويو. ٿوري عرصي کانپوءِ نيتو کي آزاد ڪيو ويو. پر نومبر 1961ع ۾ گورنر (Governor of Islands) جي حڪم تي کيس ٻيهر گرفتار ڪري الجوبا (Aljoba) فوجي جيل پورچوگال موڪليو ويو. جنهن کانپوءِ پورچوگال جي جمهوري تنظيم جي زور تي نيتو کي جيل مان آزاد ڪري لسبن ويجهو هڪ گهر ۾ نظربند رکيو ويو. جولاءِ 1962ع ۾ نيتو جي ساٿين نيتو ۾ سندس گهروارن کي ٻي ملڪ ڏانهن چوري روانو ڪري ڇڏيو. ڪيترائي سال ملڪ کان ٻاهر رهڻ بعد نيتو 4 فيبروري 1975ع ۾ انگولا واپس آيو. 11 نومبر 1975ع ۾ انگولا جي آزادي کانپوءِ نيتو آزاد انگولا جو پهريون صدر ۾ (Angolan national army) جو commander-in-chief بڻيو. آڪٽوبر 1976ع ۾ هن روس ۾ انگولا جي وچ ۾ دوستي ۾ تعاون جي معاهدي تي صحيحون ڪيون.

آفريڪا جي سڀني انهن رياستن جن آزادي حاصل ڪئي، انگولا اهو ملڪ هيو جنهن جو تمام گهڻي ڏکي صورتحال ۾ ڦاٿل هو. پورچوگال بينڪيٽن جي آبادي ۾ سڀ کان پهريان هٿياربند مزاحمت 4 فيبروري 1961ع ۾ انگولا جي محب وطن ڪئي. جيڪا سالازار (Salazar) جي آمريت خلاف ڪئي وئي. 1961ع ۾ ٿيندڙ بغاوت پرڏيهي جبر خلاف پرعزم جدوجهد جي شروعات جو اشارو ثابت ٿي. پر ماڻهن جي اڪثريت کي ويڙهه جي اصل مقصد جي خبر نه هئي. بينڪي فوجن جي ذريعي ان بغاوت کي دٻايو ويو. جنهن سبب انگولا جا ڪيترائي بهادر ويڙهاڪ مارجي ويا. ان واقعي کانپوءِ قومي آزاديءَ واري تحريڪ ۾ نوجوانن کي ٻيهر منظم ڪيو ويو. هن جدوجهد ۾ انگولا جي عوام لڳاتار پندرهن سال هٿياربند مزاحمت ڪئي. MPLA جي اڳواڻي ۾ انگولا جو عوام سخت تجربن مان ڏاڍي بهادري سان اڪري پار پيا. MPLA کي بين الاقوامي سطح تي مزدورن، ڪميونسٽن، قومي آزادي وارين تحريڪن ۾ بهادر انقلابين جي حمايت حاصل هئي.

نيتو جو تعلق)
African revolutionary
(intellegntia) مان هو.

جنهن هميشه عيش و آرام جي زندگي بدران محرومين، قربانين ۽ قومي آزاديءَ لاءِ ويڙهه کي ترجيح ڏني. نيتو انگولا جي ماڻهن ۽ قومي شعور کي اجاگر ڪيو ته جيئن اهي ماڻهو پورچوگال، بينڪيتن جي غلامي مان آزاد ٿي سگهن. هڪ ڊاڪٽر ۽ باصلاحيت شاعر هجڻ سان گڏ نيتو انصاف ۽ حب الوطني جي جذبي سان پريور هو. جنهن جذبي کيس انگولا جي آزادي جو مقصد عطا ڪيو.

نيتو 1955ع ۾ هڪ ريلي دوران گرفتار ڪيو ويو، ۽ 1957ع تائين جيل ۾ رهيو. 1957ع ۾ Jean paul sarter, Louis Aragon, Smione de Beonre, Nicolas Guinen, Diego Rovera ۽ ٻين نيتو جي آزادي لاءِ هڪ درخواست تي صحيحون ڪيون. جيڪو نيتو جي بين الاقوامي مڃتا جو ثبوت هو. نيتو 1958ع ۾ انگولا واپسي کانپوءِ MPLA جو اڳواڻ مقرر ٿيو. جتي هن پنهنجي طبي ڪم کي جاري رکيو. نيتو کي 1960ع ۾ وري گرفتار ڪري پورچوگال جي جيل موڪليو ويو ۽ پوءِ ڪيپ وردي جي هڪ ٻيٽ ڏانهن جلاوطن ڪيو ويو. نيتو جي گرفتاري جو ٻڌي انگولا جي ماڻهن احتجاجي مظاهرا ڪيا. اهي مظاهرا انگولا جي بينڪيت واري تاريخ ۾ ايترا ته شديد ۽ پرزور هئا جو حڪومت کي انهن مظاهرن کي دٻائڻ لاءِ فوج ۽ پوليس جي ضرورت پئي. نيتو جي انهن ڪوششن ۽ سياسي سرگرمين کي ڏسندي کيس MPLA جو اعزازي چيئرمين چونڊيو ويو. 1962ع ۾ MPLA جي پهرين قومي ڪانفرنس منعقد ڪئي وئي. جيڪا ويڙهه جي ايندڙ مرحلي جي تياري لاءِ تاريخي موڙ طور ثابت ٿي. اها ڪانفرنس نيتو جي رهنمائي ۾ ليئوپولڊولي ۾ منعقد ٿي. 1961ع جي واقعن جي تجربن جي بنياد تي MPLA نئون منصوبو جوڙيو. جيئن ته آزادي حاصل ڪرڻ لاءِ سڀئي پرامن طريقا کارگر ثابت نه ٿيا هئا، تنهن ڪري تحريڪ جو رخ هٿياربند جدوجهد ڏانهن ڦيريو ويو. ان ڪانفرنس آزادي واري تحريڪ ڏانهن ڌيان ڇڪائڻ لاءِ هارين ۽ سياسي ۽ تنظيمي ڪم کي بهتر ڪرڻ لاءِ هڪ قرارداد منظور ڪئي.

سامراجي جبر مان آزادي حاصل ڪرڻ جو فقط هڪ ئي طريقو هو. ته هڪ ڊگهي سخت گوريلا ويڙهه جاري رکجي. پر ان جنگ لاءِ هڪ باقاعدي، بروقت ڊگهي مڪمل تياري جي ضرورت هئي. MPLA ماڻهن جي تربيت ڪرڻ شروع ڪئي. جنهن لاءِ هنن تحريڪ جا ڪيترائي سرگرم ڪارڪن سوشلسٽ ملڪن ڏانهن موڪليا.

انگولا پنهنجي جاگرافيائي اهميت ۽ قدرتي دولت جي ڪري بين الاقوامي سامراجي قوتن جي اک ۾ هو نه صرف ايترو پر انگولا جي سرحد انهن

علائقن سان ملندي هئي. جن علائقن جا حڪمران MPLA جي انقلابي تحريڪ ۽ قومي آزادي جي ويڙهه جي خلاف هئا. انهن حڪمرانن کي MPLA جي سامراجيت خلاف ويڙهه پسند نه آئي. جنهن جي ڪري انهن حڪمرانن موقعا پرست، قبائلي قوتن ۽ نسل پرست گروهن جي پٺپرائي ڪئي ته جيئن MPLA کي ڪمزور ڪيو وڃي. انهن ۾ ٻه گروهه (FNLA) نيشنل فرنٽ فار دي لبريشن آف انگولا، جنهن جو اڳوڻو هولڊن رابرٽو هو ۽ ٻيو گروهه (UNITA) نيشنل يونين فار دي ٽوٽل لبريشن آف انگولا هو. جيڪو 1967ع ۾ (Jonas savinbi) جي اڳواڻي ۾ ٺهيو. هولڊن رابرٽو جيڪو CIA جو ايجنٽ هو. جنهن پنهنجي عوام مخالف عملن سان MPLA لاءِ حالتون تمام گهڻيون مشڪل ڪري ڇڏيون. ايتريقدر جو MPLA تي پابندي پڻ وڌي وئي.

1964 (Cabinda) ۾ MPLA هٿياربند تحريڪ کي ٻيهر متحرڪ ڪيو. 1961 MPLA ع ۾ ملندڙ شڪست کي ڪاميابيءَ

□ تبديل ڪيو ويو. جنهن کان MPLA جي تحريڪ کي ماڻهن جو تمام گهڻو تعاون حاصل ٿيو. ان تحريڪ ذريعي MPLA ڪيترائي علائقا آزاد ڪرايا. انهن علائقن □ عوام جي زندگيءَ کي جمهوري □ اشتراڪي بنيادن تي وري معمول تي آڻڻ جون ڪوششون ڪيون ويون. 1974ع □ سالازار جي حڪومت کي انقلاب ذريعي ختم ڪيو ويو. هاڻي MPLA هڪ فيصلاڪن موڙ تي پهچي چڪي هئي. 10 سال پهرين MPLA رڳو هڪ قومي جماعت هئي جنهن کي سياسي □ فوجي بنيادن تي مضبوط ڪرڻ □ نيتو جو ڪردار قابل قدر آهي.

پر هي جنگ هتي ختم نه ٿي. قبائلي قوتن □ بين الاقوامي سامراجيت قومي آزاديءَ جي ان جنگ کي ناڪام بڻائڻ لاءِ هٿ ڦهلايو. نوڪيون تحريڪون شروع ڪيون. هن دفعي انگولا جي ماڻهن MPLA جي جنگ پورچوگال جي بينڪي حڪمرانن سان نه پر بين الاقوامي سامراجيت □ انجي پاڙيتون خلاف وڙهي پئي وئي.

هڪ دفعو ٻيهر MPLA نيتو جي اڳواڻي □ پنهنجا سڀ ذريعا □ وسيلو ڪتب آندا ان سان گڏوگڏ پنهنجي سوشلسٽ دوست ملڪن کان مدد ورتي جن □ ڪيوبا، سوويت روس □ ٻيا ملڪ پڻ شامل هئا. 1967 □ انگولا جي علائقن مان ڏکڻ آفريڪي فوجن جي نيڪالي بعد انگولا جي ماڻهن □ MPLA پنهنجي قومي آزادي، پنهنجي سياسي □ سماجي حالتن تي غور ڪرڻ شروع ڪيو. نيتو MPLA جي انقلابي تربيت ڪرڻ □ تمام اهم ڪردار ادا ڪيو.

انگولا جي ترقي لاءِ نيتو اشتراڪي معيشت کي گهرائي سان سمجهڻ شروع ڪيو. هن مارڪسي □ لينني ادب جو غور سان مطالعو □ سوويت روس سان گڏوگڏ بين سوشلسٽ ملڪن جا دؤر پڻ شروع ڪيا. نيتو جي بيانن ثابت ڪيو ته سندس فلسفو جدلي ماديت هو.

اڳوستينو نيتو ماڻهن لاءِ هڪ سچو □ قومي سطح تي سڃاڻپ رکندڙ اڳواڻ ٿي ويو. هن کي غلاميءَ خلاف ڏيهي هٿياربند جدوجهد جي اڳواڻي ڪندي 20 سالن جو تجربو حاصل هو. هن MPLA جي عهدن کي ٻيهر ترتيب ڏيڻ □ پارٽي کي هڪ

مارڪسي- لينني نظرين تي ٻيٺل سياسي پارٽي ۽ تبديل ڪرڻ جي ضرورت محسوس ڪئي. هن سلسلي ۾ MPLA جي پهرين ڪانگريس سڏائڻ جو فيصلو ڪيو ويو، جنهن ۾ تحريڪ کي هڪ vanguard worker's party پورهيتن جي سرواڻ پارٽي ۾ بدلائڻ بابت سوال رکيا ويا.

پهرين MPLA ڪانگريس لوندڊا ۾ 10-4 ڊسمبر 1977ع ۾ ٿي جنهن ۾ سينٽرل ڪاميٽي جي طرفان ٺهيل رپورٽ نيتو پيش ڪئي. نيتو ان رپورٽ ۾ 20 سالن جي جهد ۾ MPLA ۾ ٽينڊر تبديليون بيان ڪيون. حتمي مقصدن جدوجهد جي مرحلي ۾ گڏوگڏ واضح، سياسي، سماجي اقتصادي، نظرياتي ۽ تربيتي ڪمن جي نشاندهي پڻ ڪئي. ڪانگريس انهن تمام اهم دستاويزن کي قبول ڪيو. انهن دستاويزن ۾ MPLA party of labour جو پروگرام، قانون ۾ 1978-80ع جي عرصي لاءِ اقتصادي ۽ سماجي ترقي لاءِ اصول شامل هئا. ڪانگريس MPLA جي اهم مقصد سوشلزم کي جوڙڻ جو اعلان ڪيو. رپورٽ ۾ ان ڳالهه جي نشاندهي ڪئي وئي ته MPLA People's republic of Angola نهڻ سان MPLA جو تاريخي مقصد پورو ٿيو آهي، هاڻي vanguard party جو نهڻ ضروري آهي. جيڪا مارڪسسٽ- ليننسٽ اصولن تي اڏيل هجي ۽ جنهن ۾ سڄي انگولا جي مزدور طبقي کي گڏ ڪري سگهجي. اهڙيءَ ريت MPLA پارٽي جو نالو بدلائي MPLA party of labour رکيو ويو.

نيتو پڻداواري قوتن کي ترقي وٺرائڻ لاءِ نون طريقن جو وسيع استعمال ڪيو. انگولا جي انقلاب کي خطرو هڻڻ باوجود نيتو بنا ڪنهن هڪ جي ٻين سوشلسٽ ملڪن ۾ روس جي مدد ڪئي ۽ نيتو نيشنل فورسز کي تمام گهڻي متحد هڻڻ تي

زور ڏنو ته جيئن سامراجيت کي ملڪ مان ڪڍي سگهجي. پنهنجي وفات کان ڪجهه عرصو اڳ ئي نيتو ملڪ جي

مختلف حصن ۽ وڃي وڌڻ وڌڻ جلسن کي خطاب ڪيو. هن جو گهڻو ڌيان پنهنجي جماعت ۽ وطن جي ترقي ڏانهن هو. People's republic of Angola جي پهرين صدر پنهنجي عوام کي پارٽي ۽ رياست جي عملدار شاهيءَ جي خطري کان خبردار ڪيو. هن ان ڳالهه جي نشاندهي ڪئي ته اسان جي پارٽي ۽ رياست اڃا تائين انهن اصولن تي نه ٿي هلي جيڪي عوام کي سياسي ۽ تعليمي طور اڳيان آڻڻ- نيٽو وڌ کان وڌ مزدورن ۽ هارين کي سياسي شعور ڏيڻ جو حامي هو. ڇو ته اهو ئي واحد طريقو هو جنهن ذريعي سوشلزم ڏانهن وڌي سگهجي پيو.

جيئن ته نيٽو کي خبر هئي ته ان جو آخري وقت ويجهو آهي، نيٽو پنهنجي آخري تقرير ۽ چيو ته ”انقلاب انگولا ۽ جاري رهندو ۽ ان جو ڪوبه شريڪ ڪهڙي وقت ۽ ڪهڙي به لمحې مري سگهي ٿو.“ انقلاب لڳاتار هلندو رهيو ۽ اگوستينو نيٽو جيڪو هميشه ماڻهن لاءِ همت ۽ طاقت جو ذريعو بڻيو، جنهن نه صرف ڪاميابي سان قومي آزادي جي تحريڪ جي سرواڻي ڪئي پر ڏکين حالتن ۽ به ماڻهن کي اصل ترقي ۽ شعوري واڌ ويجهه ڏانهن متوجه ڪندو رهيو. سو 10 ڊسمبر 1979ع ۽ گذاري ويو. انگولا جا انقلابي ۽ ٻين ملڪن جا ماڻهو نيٽو جي پڪي عزم، همت، ۽ قومي مفادن سان والھانه وابستگي تي هميشه ناز ڪندا رهندا.